

క పి రా జు
త్రపురనేనిరామస్వామి చౌదరి
జీవితం - సాహిత్యం

రచన
సిమల్యంశ్మ
త్రపురనేని సుబ్బారావు

దవిరాజ సాహితీ సదసం
హైదరాబాద్-500 890

ముద్రణ

ప్రతులు 1000

హక్కులు :

రచయితవి

ప్రతులకు :

త్రిపురనేని సుబ్బారావు

కవిరాజ సాహితీ సదనం

ఇం. నెం. 8-9-214/15

శ్రీనివాస కాంసీ (west)

హైదరాబాద్-500 890.

వెల : 10/-

ముద్రణ :

సూర్య ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్.

హైదరాబాద్.

అ ధి స ర ద స

నిష్కలభూమైన సునసుతో కవిరాజు శ్రీ ద్రాక్షులనేని రామస్వామి
 పోతరాజు తీర్చుమును. కల్పించి సరికేటించిన వారికి ఆ మహనీయుడన్ని
 విధముల విలపింపఁజేయును. అప్పుడు వారి కౌతూహలము, విద్యాభిరుచు, కవి,
 ముదితులు, పండితులు, సర్వవిద్యులు, వర్ణజనశ్రేయోభిలాషి
 లోగొనఁగొనఁగొనరును. విశేషించి విప్లవజీరులు, చదువు నుద్యమ
 లును పొందఁగల సలఁపందునున్న ఈ రోజులలో మాత్రా అగ్రహారులు
 ఆధిపతి తమ సత్కళాపూర్వక ప్రయత్నము చేసికొని, ఇతర జనులయెడ
 నుద్గత్య పూరితులై అన్యాయముగా ప్రవర్తించుటకుండుననున్నది.
 అట్లే సలఁపిల్లలకు ముందు-అనగా-కవిరాజు కాల్యములో ఈ
 అగ్రహారులు ముఖ్యకారకములైనది అంతయున్నచో ముగా నుండేదో
 దిహించు కొనుచ్చును. చదువునొన్నవారి ఇంటికినా ఒక బ్రాహ్మ
 ణులకు సత్కరము పుట్టి నార ముంఁగానే నుండువలసివచ్చేది. అతనికి
 దానిపైనే సీక్కు పోసివలతోపోసి త్రాగమనే వారు. లేదా ఒక చెంబుతో
 (గ్లసు, పంచపాత్రతో కాదు) నీళ్ళిచ్చెదరు. చిల్లనా త్రాగినవలెవలె
 అలెంబును తొల్లి మనే వారు. తొల్లి నా దాని నక్కడే
 పోల్చుటవలెవారు. పోల్చుటనా దానిపై కొంచెం నీళ్ళు కాము చిరికి
 చేసెగాని దానిపంట్ల వారుకాదు. ఇతర జులాలవారిని అంత నీనాతి
 నుంఁగా మార్చెదరు. శ్రీ మదగ్లాది ఆదిపల్ల నారాయణదాసుపంటి
 ఉదాహరణలు గల కవి కూడా ఆ రోజులలో "ఎ.వి.సి.డి.లు. నేర్చి
 ఎక్కువ కులమును, చుక్కనగా నూరు గూడ్రయ్యిని" అని వ్రాసి
 హర్షి ద్వసులందుకొన్నాడు. సంస్కృతం చదవడము, చేదములు నేర్చు

కోవడము, వివాహాది కార్యాలు చేయించడము—ఇలాంటి అధికారము లన్నీ అగ్రజాతికే ఉండేవి, గ్రామ పెద్ద రెడ్డినైనా అగ్రజాతి సీతంగా సంబోధించవలసిందే, వీక వచన ప్రయోగంతో మాటలాడవలసిందే.

ఈ సమాజస్థితి వలెనే ఆ రోజులలో సారస్వతస్థితి కూడా లోప భూయిష్టంగా ఉండేది. ఇనుప గుగ్గిళ్ళవంటి కఠిన వదాలతో ఎనిలగే తెలియకుండా చెప్పినదే ప్రాథ కవిత్వం, తక్కినదంతా పేలవపడి. పూర్వ కవిపండితులు నిర్ణయించిన దానికి భ ౧ భ ౨ అన్నవాడే పండితుడు. స్వతంత్రంగా ఆలోచించి దానికి ప్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాడు అభాజనుడు. ఆంధ్రులు ద్రవిడ తెగవారిని, ఆర్య రామునికంటే ద్రవిడ రావణుడు ఎక్కువ విద్యాపంతుడని, న్యాయబుద్ధి గలవాడని సహేతుకంగా చెప్పినందుకు కవిరాజును “బ్రహ్మదేవుని” గా, నాస్తికుడు” గా చేశారు, ఎన్ని చేసినా ఆ విప్లవపీడుడు లొంగలేదు. ప్రతి వాద కోటులకు వాగ్బంధనంచేసి వేదాలు హిరోహిత్య విషయాలు త్పజ్జంగా నేర్చుకోదానికి తగిన యువకులను తయారు చేశారు. పెళ్ళి మంత్రాలలోని విషయం అందరికీ, ముఖ్యంగా పెద్దాచరులకు సుదీర్ఘ కంగా వుండునట్లుగా తేట తెలుగున వ్రాసి అమలు పరిచారు. వ్యయంగా వారు నడుం గట్టి ఆనేక వివాహాలు చేశారు.

పురాణాలలోని అసంబద్ధపు వ్రాతలను విరూపిస్తూ “పట్టకథలకు నివి యెల్లఁబుట్టి నిండ్లు” అని సూత పురాణము పేరిట ఆంధ్ర పాఠి కులకు అమూల్యమైన విజ్ఞానాంజనము నిచ్చారు. మృదు మధురమైన శైలిలో తెలుగుతనం తొణికిసలాడే లాగా మహాదారిమైన భావాలను తెలుగువారికి ఆమెతగా ఇచ్చారు. అవినీతి ఆపంఠయినా తన జీవితాని

కంటకుండ ఇతరులకు మార్గదర్శియై అపార గౌరవము నార్జించు
కొన్నారు. పండల కొంది ఆంధ్ర యువకులకు ఈ నాడు మన కవి
రాజు ఆదర్శమూర్తిగా సున్నారంటే ఆశ్చర్య మేముంది?

రామస్వామిగారు ఎక్కడ అన్యాయం ఆరిగినా ఖండించేవారు.
గుణమును గొరివించేవారు. “గౌరవించి, గౌరవము పుచ్చుకో”
నున్నదే వారి వంధ. అర్థించేవి : స్వాధీశ్య సూత్రముతో ప్రపత్తింప
రాదనే వారి సూచన. పరిత్ర గ్రంథాలుగా భావిస్తున్న పురాణాలలో
ప్రజలను మోసపుచ్చే ప్రాయంబరూపదనే వారి వాదన. అరితేరిన
విసుర్బురుడుగా మూర్తీభవించిన ఆత్మగౌరవముగా వారిని ఈనాడు కూడా
ఆంధ్రలోకం సంభా విస్త్రాపుంది వారి మానవత్వ ఉపాసన.
సాహితీసేవ, సంస్కరణాధిలాష, దేశభక్తి, నైతి జీవనముప్రళంబు
పాత్రమనడానికి సందేహములేదు.

వివేకానూ, సత్యం గూడ గాదులూ వివ్వరేమని నప్పటికి, నిష్కల్మష
హృదయులైన యువకులకు వారి యెడల గౌరవ ప్రపత్తులు కలగడం
సహజము. అట్టి యువకులలోని వారే ఈ రచయిత శ్రీ త్రిపురనేని
సుబ్బారావు బి.ఎ. గారు, పీఠసోమ్య భావముగల నిగర్వులు, భాషా
ప్రియులు, ఉచితానుచితజ్ఞులు, ఆంధ్రప్రభ, ఆంధ్రజ్యోతి, గోకొండ,
నైపంతి మున్నగు వివిధ పత్రికలలో ప్రచురించిన అనేక సాహిత్య,
సాంఘిక వ్యాసాలను బట్టిచూచినా, శ్రీ సుబ్బారావుగారు ఉదారమైన
అధ్యుదయ భావాల కలవారిని లేద వదల మానదు, సవిచార యోజ్యో
గములో సురికిన సాహిత్యసేవ మరిచిపోని భాషా భక్తులు, సుబ్బారావు
గారికి కవిరాజుగారి యందుగల గౌరవ మపారము. కవిరాజు గ్రంథము

లన్నింటిని సనిమర్శముగా పఠించినారు వారు చేసిన అమోఘమైన సాహస్యరసేవను, సంఘసేవను గ్రహించి ముగ్ధులైనవారు. నిష్కల్మషమైన, ప్రజాక్షేమంకరముగా నుండిన కవిరాజు హృదయమును అర్థం చేసుకోగలిగినారు గౌరవ మినుమడించినది. ఆ అపార గౌరవమే ఈ రచనగా రూపొందినది. గ్రంథ విషయము: బహుముఖ ప్రజ్ఞతో ఆ సూక్ష్మ విజయముల సాధించిన విప్లవవీరుని జీవితము. రచయిత: పరిమర్శముగా వారి కృషిని పరిశీలించి అపార గౌరవాదరములను పొందిన విద్యాధిక భాషావేత్త. నిజముగా ఎంత పెద్ద గ్రంథమో వ్రాయదగిన పన్నివేళము. ఇంతకంటే విపులీకరించి చెప్పవలసిన విషయములు కవిరాజు జీవితములో చాలా గలవు ఇంతకంటే ఎక్కువ వ్రాయగల అవకాశము, సామర్థ్యము సుబ్బారావు గారికి ఉంది. అయినా కవిరాజు జీవిత. సాహిత్యముల సంగ్రహ స్వరూపమే మనకు లభించినది. దీనికి కారణము ఒకటయి ఉంటుందని అనుకొంటున్నాను. సుబ్బారావు గారు ఎంతాభిమానంతో వ్రాశారని ఇతరులు అనుకుంటారేయో అన్న భావముతో తన రచనోద్రేకమును చాలా వరకు నిరోధించుకొని ఉండవచ్చును.

ఆంధ్రజాతికి, ఆంధ్ర సాహిత్యమునకు కవిరాజు చేసిన గొప్ప సేవకు తగినట్లు ఈ గ్రంథము ఆంధ్ర పరిపత్తి కలంకారముగా నుండగలదని ఆశించుచున్నాను కవిరాజువంటి మహానుభావుని ఆదర్శ జీవితమును గూర్చి ఈ నాలుగు మాటలమా నా 74వ జన్మదినమైన ఈనాడు వ్రాయగలగడం నిజంగా ఒక సుకృతమనే భావిస్తున్నాను.

హైదరాబాదు
19-9-1960

ఆంధ్ర విశారద
తాపీ ధర్మారావు

ఉత్తమ కృషి

శ్రీ సుబ్బారావుగారు చేసింది చాలా మంచివని, ఇది చాలా అవసరమైనదికూడా.

పరిశోధనతో వ్రాసిన తెలుగుకవుల చరిత్రలు బహుస్వల్పం. వీరేశలింగంపంతులుగారు, ఎంతో శ్రమించి, శోధించి, ఆంధ్రకవుల చరిత్రను తెలుగులోకానికి అందించారు అయినా కవుల జీవితచరిత్ర వ్రాయడం ఆంధ్రదేశానికి అంతగా అలవాటుకాలేదు. ఉన్న కొన్ని గూడా సమగ్రమైనవి. శాస్త్రియమైనవికావు అందులకు కారణం చారిత్రకదృక్పథం ఆంధ్రులలో అంతగా అలవడకపోవడమేనేమో అని, అనిపిస్తుంది నాకు.

ప్రఖ్యాతకవుల, ప్రముఖ రచయితల జీవితగాథలను, రచనలను సమగ్రంగా పరిశీలించవలసివుంది. వారి జీవిత వివరాలు, వారిని ప్రభావితమిచ్చిన సమస్యలు, సన్నివేశాలు, వారు పుట్టి పెరిగిన కాలమాన పరిస్థితులు, వారు ప్రసరింపజేసిన భావవీచికలు, వాటి మూల కారణాలతోనూ వివరించే గ్రంథాలు మనకు కావాలి. అవి విమర్శలుగానే కాక, చరిత్రలుగా రూపొందాలి ఒక దృక్పథాన్నేకాక, సత్యమైన సమగ్ర రూపాన్ని, అవి చిత్రించాలి.

ఇక త్రిపురనేని రామస్వామిగారు రచయితలతో కఠినంగా, మనుషులలో మహామనీషి. రచనలో తెలుగుకు తెలుగుతనానికి, తెలుగు నుడికారానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చిన సినలైన తెలుగుకవి. ఆంధ్ర సాహిత్యంలో హేతువాద దృక్పథాన్ని అవిష్కరించిన మార్గదర్శి, భారత

సాంస్కృతిక చరిత్రకు నూతన నిర్వచనాన్ని నెలకొల్పిన భావుకుడు, సంప్రదాయాల పరిశీలనతో ప్రారంభించి, అన్నిటికీ మూలకందమైన ఈశ్వరవాదాన్ని త్రోసిపుచ్చేవరకు పరిణతి నొందిన భావశబ్దలత కవి రాజుడి. ఆయన పండితుడు, తార్కికుడు, తాత్వికుడు, గద్యంలోను పద్యంలోను అనమానశక్తి సంపదలతో రచనగావించిన నవ్యసావి. ఈ శక్తి సంపదలు చాలావరకు కవిరాజు స్వయంకృషి ఫలితాలు. ఇట్టి మహామనీషి, ఇట్టి మహాకవి జీవితచిత్రణ, సాహిత్యకృషి ప మీ క్ష ఆంధ్రదేశానికేకాదు, భారతదేశానికే ఎంతో అవునరం. అయితే ఆ పని సామాన్యమైనదికాదు, సులభసాధ్యమైనదీకాదు.

కావి ఇందుకు తగినశక్తి. ఆసక్తి సుబ్బారావుగారికి దండిగా వున్నాయి. తన కథావస్తువుమీద సుబ్బారావుగారు ఎంతగానో కృషి చేశారు, ఆ కృషిఫలితమే ఈ చక్కని రూపకల్పన. ఈ జీవిత చరిత్రచదువుతుంటే, నాకు బాస్వెర్ట్ వ్రాసిన జాన్సన్ జీవితచరిత్ర జ్ఞాపకానికి వచ్చింది. అంతటి వనగల చరిత్ర చిత్రణ ఇదికూడా.

చరిత్రకదృష్టివి తెలుగునాట ప్రతిష్ఠించిన కవిరాజుచరిత్రను, చరిత్రపరిశోధనకై అచారహము శ్రమించే ముళ్ళపూడి తిమ్మరాజు గారికి అంకితం ఇవ్వడం చాలా సముచితంగావుంది. ఆందులోను తిమ్మరాజుగారు భాషారసీకులు.

శ్రీ సుబ్బారావుగారు అన్నివిధాలా మెచ్చుకోదగ్గ ఉత్తమకృషి చేశారు. ఆందుకు వారిని పూర్వదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను.

హైదరాబాద్.

ఆవుల సాంబశివరావు

1-1-1964

సంఘ సంస్కర్త కవిరాజు

సకల దిశలన్ నత్యకాంతుల

శాసనబిది లేచియాడెను ;

ఘడియ వచ్చెను ఘనతజాటగ

గడియ వడె నపమార్గ యాత్రకు.

విప్లవమ్మును లేవదీసిన

వీరుడవు ! కవిరాజశేఖర !

తోటి తమ్ముల భుజముతట్టి

బాట జూపిన భవ్యతేజుడ !

అరుపు తెలివియె మిగిలి జ్ఞానము

కరువయిన చెడు సంఘ మందున

కొడువ లేని నత్యసంపద—

కొల్ల కొల్లగ పంచి నాడవు !

ఆభిజాత్యు టహంకారము

నమాంతముగ నణగద్రొక్కి,

మౌఢ్య జాడ్యము విచ్చిపారెడి

మందు లిచ్చినరాచ వైద్యుడ !

రంకు గొంతుల బొంతు వాదుల
 పాతరల పెకిలించి నాడవు
 నీతి ధర్మము, సద్వివేచన
 హేతువాదము నలిపి నాడవు ::

నీవె కవివి : నీవె రవివి ::
 నీవె సత్యాత్మడవు, త్యాగివి :
 భావవిప్లవ భాగ్య దాతవు
 భవ్య సూత్రమవు యోగివి ::

కలుషితపు జ్ఞానంబు ప్రబలి
 కాడు గలసిన వంఛమందున
 వెలసి జీవనజ్యోతి కాంతుల
 వెలుగు జిమ్మిన తెలుగు రాజువు :

సమతయే సుమి! మమతయిలన్
 సాగిపొమ్మని నేర్పి నాడవు :
 మానవత్వపు మహిత కాంతుల
 మార్గ మందున నిలచినాడవు :

బుద్ధదేవుని ఆపరమూర్తిగ
 భువివి వెలసిన కర్మయోగివి :
 సత్యసల చైతన్య భేరీ
 నాడమును విన్పించినాడవు :

తెలుగువారల ఆత్మలందున
వెలుగుచందువు ఎల్ల వేళల
నీదు జీవితకథలు పాడెటి
నిండుకాలము రాకమానదు !

అభిరుదుల నవకాశములకున్
అడ్డు తగిలిన అహంభావుల
స్వార్థ వాదుల నెల్ల తరిమిన
స్వామి : నీదే ధన్య చరిత !

మరువరానిది నీ చరిత్రము
మానవాళికి తరతరాలాగ
దుష్ట సంఘాచార ఘోరము
భ్రష్టమై ఇం తోకముడువగ,
మరువరానిది నీ చరిత్రము :

రాజకవి : ఓ జ్ఞాన భాస్కర !
రత్నకాంతుల పిసాళించిన
నీ మహోజ్వల సుప్రబోధము
నిఖిల జగతికి నవోన్మేషము.

సుల్తాన్ షాహి

హైదరాబాద్.

గులాం యాసీన్

రెండు మాటలు

ఇప్పటికి రమారమిగా యిరవై సంవత్సరాలపురుందను కొంటాను, గుంటూరు జిల్లాలోని తాడికొండ గ్రామంలో వివిధ మత సమ్మేళనం జరిగింది. అప్పటి యువతరంవారు ఈ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రాజకీయ బీజాలింకా గ్రామంలో ముమ్మరంగా వడలేదు. ఘోరయంలో దాచుకోలేని ఉద్వేగాన్నీ, ఉత్సాహాన్ని యువకులు ఈ సమ్మేళనంద్వారా ప్రదర్శించారు. చుట్టుప్రక్కల చాలా గ్రామాలనుండి, బిండ్లు కట్టుకొని, కాలినడకనా, వేలాది ప్రజలు వచ్చారు. సమ్మేళనం జరిగినన్ని రోజులూ. తాడికొండ యాత్రాయాత్ర ప్రజానీకంతో పిటపిట లాడిపోయింది. నేను తొలిసారిగా "కవిరాజు" గారి దర్శనం చేసిందప్పుడే :

ఆకరువాత మరో రెండు మూడేళ్ళకు గావి, రామస్వామి చౌదరి గారి పుస్తకాలు చదివే అవకాశం నాకు లభించలేదు. ఆ గ్రంథ పఠనంతో కళ్ళ ముందున్న ఏవో తెరలు తొలగి నట్లని పించింది, జీవితసౌధంలోని ఒక క్రొత్త కిటికీ తెరిచికొన్నట్లనిపించింది,

“పుస్తకాలు మనిషిని మారుస్తాయా?” అన్న ప్రశ్నకు, “అలా మార్చ గలిగినవే ఉత్తమ గ్రంథాలు” అన్నది ప్రత్యుత్తరం. నాజీవితం మీద ప్రబలిమైన ప్రభావాన్ని కలిగించినవారు, రామస్వామి చౌదరిగారు.

గుడిపాటి వెంకట చలంగారూ, గోపాజు రామచంద్ర రావుగారునూ. ఈ త్రిమూర్తులే లేకపోతే, వీరి పుస్తకాలే లేకపోతే, నేనిలా ఉండే వాణ్ణి కాదనుకొంటాను.

1940వ సంవత్సరంలో మరో ముత్రునితో కలిసి తెనాలిలోని “సూతాశ్రమం”లో రామస్వామి చౌదరి గారిని రెండవసారి దర్శించాను. అప్పుడు ఆ ముత్రుని గ్రామంలో యజ్ఞం జరుగుతూ ఉంది, యజ్ఞ వేదిక దగ్గర ఓ చిన్న విషయంలో పేచీ వచ్చింది. ఆ పేచీ రగులుకొని రగులుకొని పొగలు, సెగలూ, విరజిమ్మింది. రెండు తెగలవారూ, ప్రథమ దక్షిణ మాకు రావాలంటే మాకు రావాలని హోరాహోరిగా వాదించుకొన్నారు, ఏమీ తేలలేదు. ఇరు వజ్రాలవారు, రామస్వామి చౌదరి గారిని మధ్యవర్తిగా ఎన్నుకొన్నారు. వేదాలనుండి, స్మృతుల నుండి వందలాది ఉదాహరణలిస్తూ దక్షిణ ఎవరికి రావాలో చౌదరిగారు సోపవత్తికంగా రుజువు చేశారు, ప్రతివత్సంవారు కూడా. చౌదరిగారి తీర్పును కాదనలేకపోయారు. వారు చెప్పిందే వేద విహితమని మనః పూర్వకంగా అంగీకరించారు. రవ రవలా సమసిపోయాయి. యజ్ఞం సజావుగా సాగిపోయింది. న్యాయం గెలిచింది.

1944 వ సంవత్సరంలో “శంఖక వధ” నాటకం వేయాలని, తాడికొండలోని యువకులం అనుకొన్నాం, అనుకొవడ మేమిటి, పాత్రల నిర్ణయం జరగడమేమిటి, పోర్టన్లు రాసుకోవడమేమిటి. గంటల మీద జరిగి పోయింది. అందులో నేను శంఖకుని పాత్ర ధరించాను. నాటకం జయప్రదంగా ప్రదర్శించాం.

ఉ. “చాకలి వాని మాటలు నిజమృని నమ్మచు శంకితాత్ముడై
యా కమలాయ తాక్షిని, సమంచిత సాచ్ఛినిఁ బూర్ణ గర్భణిన్
లోకులు నవ్వఁ గారడివిలో పసియింపఁగ నట్టెపంపఁడే
యా కకు నింతయేని నెదురాడని తల్లియటంచుఁగా దొకో”

అన్న పద్యం పాడి నవ్వుడు, ప్రేక్షకులలో కలిగిన సంచలనం.
ఇప్పటికీ నా కళ్ళలో మెదులుతూ ఉంది.

ప్రతి తరమూ, తనకు చావలసిన నాయకత్వాన్ని తనే సృష్టించు
కొంటుందంటారు. హింసా ప్రవృత్తితో సమాజం గుఱులెత్తి
పోతున్నప్పుడు, సిద్ధార్థుడు అవతరించాడు. సమాజంలోని సగ భాగంగా
ఉంటున్న స్త్రీలు, పురుగుల్లా జీవిస్తున్నప్పుడు వీరేశలింగం పంతులుగారూ
సంస్కృతాభరణాల భారంతో, తెలుగుసాహితీమతల్లి, డస్సిపోయినప్పుడు
గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారు, అవ్యవస్థితి స్థితిలో తెలుగు సమాజం
ఉన్నప్పుడు రామస్వామి చౌదరిగారూ అవతరించారు.

తెలుగు దేశంలో-ఆమాట కొస్తే ఏ దేశంలోనై నా-విప్లవోద్యమం
ప్రతిఘటన లేకుండా సాగరిన ఉదాహరణలు లేవు. ఆనాడు “చాపక్కాడు”
వర్గతిని బ్రహ్మనాయకు ప్రవేశ పెట్టినందుకు, పలనాటి యుద్ధం
జరిగింది. వ్యావహారిక భాషావాదాన్ని చేపట్టినందుకు గిడుగు రామూర్తి
పంతులుగారు, ఎన్నో బాధలు పడవలసి వచ్చింది. రామస్వామి చౌదరి
గారు ఇంతకన్నా ఎక్కువ ప్రతిఘటనలను ఎదుర్కొన వలసి వచ్చింది.
పామాన్యులు మొన్నటి జీవితాన్ని ఈనాడు జీవిస్తారు. మహాత్ములు
రేపటి జీవితాన్ని ఈ రోజే జీవిస్తారు. అందుకని, సమకాలీన

సమాజానికి వీరి మీద ఆగ్రహం అధికంగా ఉంటుంది. చేతనైనన్ని విధాలా వీరిని హింసిస్తుంది. చివరికి వారినే అవతార పురుషులని ఆరాధిస్తుంది. సమాజం తీరే ఇటువంటిది : ఈ రోజున జగత్పూజ్యుడనిపించు కొంటున్న “బాపూజీ” ఒకప్పుడు తెల్లవారిచేత “నిగ్గర్” అనిపించు కొన్నవాడే !

ప్రకాశం పంతులు, ఆచార్య రంగా గార్ల జీవితచరిత్రలు వ్రాసిన పండిత గొర్రెసాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారు కవిరాజుగారి జీవితం కూడా అంత ఉదాత్తమైనదేనని, దీనిని తెలుగువారు వ్రాసుకొన లేక పోవడం దురదృష్టకరమన్న అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. ఆ లోటును మిత్రులు త్రిపురనేని సుబ్బారావు గారు తీర్చారు. ఆంధ్రాంగ్లసాహిత్యాలలో శ్రీ సుబ్బారావు గారి కున్న పరిచయం అమూల్యమయింది. మూడేళ్ళ క్రిందటనే వీరు “కవిరాజు జీవితం—సాహిత్యం” అను శీర్షిక క్రింద కొన్ని వ్యాసాలను ప్రకటించారు. సంగ్రహంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ వ్యాసాలెంతో విషయ పరిపుష్టంగా ఉన్నాయి. ఇలా చెదరు పుదురుగా కాకుండా, కవిరాజుగారి జీవితాన్ని, సాహిత్యాన్ని పరిశీలించి, విషలంగా వ్రాయడం బాగుంటుందన్నాను అప్పటికే వారా ప్రయత్నంలోవున్న సంగతి నాకు తెలియదు.

18 మాసాలుగా “సప్తపతి” పత్రికలో వెలువడిన సుబ్బారావు గారి వ్యాసాలన్నీ చదివాను. ప్రభుత్వోద్యోగంలో ఊపిరి సలుపని పనుల్లో మునిగి వుండి కూడా, ఇంతటి విస్తృతమైన పరిశోధనను వీరెలా చెయ్యగలిగారో తెలియదు కవిరాజుగారి మొత్తం సాహిత్యాన్ని కొన్ని భాగాలుగా విభాగించి, ఒక్కొక్కదాన్ని గురించి, సమగ్రంగా వ్రాసిన పద్ధతి బాగుంది.

ఈ వ్యాసాలు చదివిందాకా, కవిరాజుగారి పట్ల సమకాలీను వెలి
బుచ్చిన అభిప్రాయాలేమిటో నా ముట్టుకు నాకు తెలియదు. వివిధ
వత్రికలరోనూ, వివిధ సందర్భాలరోనూ, పెద్దలు వెలిబుచ్చిన అభి
ప్రాయాలన్నింటినీ, జాగ్రత్తగా, ఓపికతో సేకరించిడమన్నది
మాటలతో అయ్యేపనికాదు. ఆ అభిప్రాయాలను, తగిన స్థలాలలో
పోందు మచ్చడమన్నది సుబ్బారావుగారి రచనా శిల్పానికొక ఉదాహరణ.

ఏదైనా ఒక పుస్తకాన్ని, అసక్తిగా చదవడం వేరూ, దానిలోని
ప్రతి అక్షరాన్ని కూలంకషంగా పట్టి చూడటం వేరూనూ, మొదటి
పనికి కేవలం ఉత్సాహముంటేవారు; కానీ రెండవపనికి, ప్రతిభ, పాండి
త్యముకూడా ఉండాలి. మిత్రులు సుబ్బారావుగారు. ఈ రెండవ
పనిని జయప్రదంగా నిర్వహించారు, పైకి వచ్చి భౌతికవాదిగా కని
పించినప్పటికీ, కవిరాజుగారి అంతరాంతరాల్లోని ఆధ్యాత్మిక వాసనలను,
శ్రీ సుబ్బారావు గారు చిత్రించిన మట్టం అమృతప్రాయమైనటు వంటిది.

సామాన్య పాఠకుడు కవిరాజుగారి రచనలోని ఆధ్యాత్మిక వాసన
లను ఆఘ్రాణించలేడు. వాటిని అందరికీ పంచిపెట్టి శ్రీ సుబ్బారావు
గారు ధన్యులయ్యారు.

కవిరాజుగారి జీవిత సాహిత్యాలను గ్రంథ రూపంలో తెస్తుం
న్నందుకు శ్రీ సుబ్బారావుగారిని హృదయ పూర్వకంగా అభినందిస్తు
న్నాను, వీరికృషి మరింతగా కొనసాగి, మరుగుపడిన మాణిక్యాలెన్నో,
తెలుగువారి ముంగిటి లోనికి రావాలనీ, రాగలవనీ ఆశిస్తున్నాను.

అకాశవాణి)
హైదరాబాదు)

డాక్టర్ రావూరి భరద్వాజ

ప్ర శం స

ఇటీవల నేనొక మిత్రునితో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో 'షేక్ స్పియర్' నాటకాల ప్రవక్తి వచ్చింది. "అంతగొప్ప నాటక రచయితకు దయ్యాల మీద, భూతాల మీద నమ్మకం ఉండటంలో అర్థం లేదు అన్నాడు నా మిత్రుడు.

"ఏ రచయిత అయినా, కవి అయినా, చిత్రకారుడయినా, సమ కాలిక సమాజంయొక్క ప్రభావాన్నిండి పూర్తిగా బయట పడలేడు. ఆ వాతావరణంలో వుంటూనే, విశ్వగీతికను వారు ఆలాపిస్తారు, కల కాలం నిలచిపోగల దివ్యసందేశాన్ని భావితరాల వాటికి ప్రసాదిస్తారు" అన్నాను నేను. ఆ మిత్రునికి ఆ సమాధానం వచ్చిందో లేదో నేను అడగనూ లేదు. అతను చెప్పనూ లేదు.

చెప్పవచ్చిందేమిటంటే, ప్రస్తుత స్థితిగతులను, సామాజిక వాతావరణాన్ని ఆధారం చేసుకొని, గతంలోని సాహిత్యాన్నిగాని, కళా సంపదనుగాని, ఉద్యమానులగాని, విమర్శించటం భావ్యంకాదని మాత్రమే. ఈనాడు వ్యావహారిక భాషావాదం మనకు చాలా తేలికగా కనపడవచ్చు. కాని, గిడుగు రామమూర్తిగారి కాలంలో అలాకాదు. వ్యావహారిక భాషాప్రచారంకోసం వారు పడరానిపాట్లు వడ్డాడు. దిగ్గ జాలవంటి గ్రాంథిక వాదులైన పండితులతో హోరాహోరిగా సాహిత్య సమరాలను జరిపారు, ఆనాడు రామమూర్తి పంతులుగారే లేకపోలే. ఈనాడు వ్యావహారిక భాషకు ఇంతటి ప్రాచుర్యంవచ్చి ఉండేది కాదనుకొంటాను.

అదే విధంగా వీరేశలింగం పంతులుగారు శ్రీ పునర్వివాహోద్యమాన్ని ఆనాడు ప్రారంభించి ఉండకపోలే. ఈనాటి తెలుగు దేశంలోని

సాంఘిక జీవితం ఎంత అల్లకల్లోలంగా ఉండేదో మనం ఊహించలేం. పీఠేళలింగం పంతులుగారి ఉద్యమాన్ని మొగ్గలోనే త్రుంచి వేయాలని, విశ్వప్రయత్నాలు జరిగిన సంగతి, ఈతరం వారికి తెలియక పోవచ్చు. కాని వారి సంస్కృతజ్ఞోద్యమ ప్రభావం వల్లనే ఆధునిక సమాజంలో స్త్రీ పునర్నివాహ మన్నది ఒక సమస్యగానే పరిగణించ బడటంలేదు.

ఈ మహామాహుల కోవలోకి చేరినవారే కవిరాజు శ్రీరామస్వామి చౌదరిగారు. రమారమిగా సారిక సంవత్సరాల పాటు, కవిరాజుగారు ప్రచురణైన సమాజంతో తీవ్రమైన ఘర్షణ పడ్డారు. అప్పటి సాంఘిక చాతాపింఠం ఎంతటి కల్మషాత్మకంగా ఉండేదో, ఇప్పటి తరం వారికి తెలియదనడంలో, సాహసం లేదను కొంటున్నాను.

ఆ రోజుల్లో కులాల మధ్యగల సరిహద్దులు మరింత విస్పష్టంగా ఉండేవి. జన్మతోనే కొందరికి ఆరిక్యత, మరికొందరికి న్యూనత సంక్రమిస్తుందన్న నమ్మకాలు విరివిగా ప్రచారంలో ఉండేవి. బ్రాహ్మ జాతరుల సంస్కృతం చదవడానికిగాని, సంస్కృత గ్రంథాలను పుష్కలించడానికిగాని హక్కు వుండేదిగాదు. కుభాకుభ కార్యాలలో బ్రాహ్మణ వర్గం వారికి ఆధిపత్యం ఉండేది. ఆమానుషమైన ఈ విచారాన్ని అంద్రదేశంలో తొలిసారిగా బ్రద్దలు కొట్టిన వారు రామస్వామి గారే : దీనికి నిదర్శనంగా వారి సూతపురాణ పీఠికలోని కొన్ని పంక్తులను వ్రాయించండి. “వివ్రుదా : లోకపరివర్తనము గమనింపుము. హిందూ సంఘమునందు నీ వొక్కడవే ప్రాజ్ఞుడవైయుండి యధికారము సాగించుకొనవలయునని యత్నించినచో, గొన్ని నాశ్శతైవము కుల త్రయము, సంఘ త్రయముకాక మానవు ఇతర సంఘములు నిన్ను దిగ మ్రింగక మానవు జపాను దేశమునందలి “సామోయ్” జాతి చూపిన యాత్మ త్యాగముతో శతాంశము జూపించలేవా? అకలంకుడు, నత్యధిక పూర్వాచార పరాయణుడును నగు మాలవ్య వండితుని వర్తనమునందు

గలిగిన పరివర్తనమునైన నేల కన్నొనవు? పరుష వాక్యములని మమ్ము గినియకుము. సత్య మెప్పుడును బరుషముగనే యుండునుగదా!" ఈ విధంగా బ్రాహ్మణులలో అనాత్మ పరివర్తన, విశాలదృష్టి. సమతా భావం ఏర్పడా లన్నారు చొదరిగారు. కవిరాజు గారిని "కవి"గా మాత్రమే గుర్తించడమంటే చాలా అన్యాయం చేసిన వారమవుతాము, కిటికీలోనుండి కనిపించేదే లోకమనీ, అంతకు మించి మరేదీ లేదని అనడం లాంటిదే ఇదీనూ! రామస్వామి గారిలో "కవి" ఒక భాగం మాత్రమే! ఆ రోజుల్లో చొదరిగారి "సూత పురాణం" - "ఘానీ" "ధూర్తమానవా", - "భగవద్గీత", - "సూతాశ్రమ గీతాలు" - "వివాహవిధి" మొదలైన గ్రంథాలు బ్రహ్మాండమైన సంపదనాన్ని కలిగించాయి. ఆసంఖ్యాకులైన పాఠకులకు, ఆ యా గ్రంథాలు శిరో దార్యాలు కాగా, మరికొందరు కోపంకొద్దీ వాటిని నడివీధిలో తగలేశారు. ఈ సంగతి తెలిసిన చొదరిగారు "ఇలా జరిగినా బావుండు. నా పుస్తకాలు త్వరగా అమ్ముడై పోతాయి" అన్నారట చిరునవ్వు నవ్వుతూ.

తెలుగు దేశం రెండుగా ఒకటి-కవిరాజు ఉద్యమానికి అనుకూల వర్గం-మరోటి-ప్రతికూల వర్గంగా చీలిపోయి వాదోపవాదాలతో దద్దరిల్లి పోయింది.

కవిరాజుగారి ఉద్యమాన్ని అణచి వేయాలన్న ప్రయత్నాలు ముష్ట రంగా కొనసాగాయి. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చరిత్రకు క్రొత్తకాపు. బ్రాహ్మణుల యెడ పరుషంగా పలికినందులకే మన దేశంలో బౌద్ధ, జైన మతాల సాహిత్యం నశింపజేశారు. యజ్ఞ యాగాదులు మిక్కిలి హేయము లన్నందుకు చార్యాకుడు, వైశంపాయనునిచే రాక్షసుడుగా చిత్రించ బడ్డాడు. అదే విధంగా "బ్రాహ్మణ ద్వేషి", "నాస్తిక వాది" ఇత్యాది పేర్లు పెట్టి చొదరిగారిని అణగ ద్రొక్కాలని యత్నించారు. కాని ఏ ప్రయత్నమూ ఫలించలేదు. రామస్వామి గారు భాస్కరుని వంటివారు. తను చండప్రచండంగా ప్రకాశించడమే

కాకుండా, తమ పరిధిలోని వారిని కూడా ప్రతిభావంతులను చేశారు. ఆ రోజుల్లో కలెక్టివ్ ఏ ఉద్యమమూ, వారి ప్రసక్తి లేకుండా జరగలేదు. వారి ఆశీర్వాదాలను పొందకుండా ప్రారంభం కాలేదు. వివిధ స-స్కరణోద్యమాలకు “సుతాశ్రమం” పుట్టినిల్లు అయింది.

చౌదరిగారి సమగ్ర జీవితం దురదృష్టవశాత్తూ ఇంత కాలంగానూ గ్రంథ రూపం దాల్చలేక పోయింది. వారి పేరుమీద వెలిసిన సంస్థలు గాని, వారి ఉద్యమంలో పనిచేసిన వారు గానీ, సహచరులుగానీ, వారి జీవిత చరిత్రను ప్రకటించడానికి పూనుకోలేదు. అందులకు కారణం “చౌదరిగారి జీవితం తిన్నని బాటకాదు. ఆయనని చిక్కుదారులు-చిత్రరీతులు. గుమ్మంలో నిల్చిచూచి పోదామనే వారికి ఆయన వొక వైరుధ్య వర్మికం, బాహ్యనుశీలికి ఆయన నడక వీణమెల్లు మీద మ్రోయించ వీల్లేని అపరాగము. అపశ్రుతులు. సూక్ష్మదృష్టికే ఆయన లోని అంతర్లయ - అంతశ్రుతి అనుభూత మవుతాయి.” ఈనాటికి మిత్రులు త్రిపురనేని సుబ్బారావుగారు తమ సాహితీ తపస్సుద్వారా ఆ వనిని పూర్తి చేశారు.

సుబ్బారావుగారిని చూసినప్పుడల్లా నాకు భగీరథుడు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాడు. తనవారికి ఉత్తమరోక ప్రాప్తి కలిగించడం కోసం భగీరథుడు తపస్సుచేసి, గంగను, దివినుండి భువికి అవతరింప చేశాడు, అదేవిధంగా, సుబ్బారావుగారు కూడా, మౌలికమైన కృషిచేసి కవిరాజుగారి జీవితం, సాహిత్యంలోని సవదృష్టాలను తెలుగు వారికి పరిచయం చేశాడు. “స్రవంతి” లో దారావాహికంగా ప్రచురించబడ్డ వారి వ్యాసాలన్నింటిని కడు అప్రతితో చదివాను. ఈ పందర్పంగా వారెంత కృషి చేసిందీ అప్పటికి గాని, నేను తెలుసుకోలేక పోయాను.

రామస్వామి చౌదరిగారి జీవితంతో మరుగుపడి పోయిన ఎన్నో విషయాలను సుబ్బారావుగారు వెలుగులోనికి తెచ్చారు. చౌదరిగారి రచనలపట్ల, వారి ఉద్యమాలపట్లా, సమకాలికు లేమనుకొన్నదీ మనకీ నాడు తెలియదు. ఈ అభిప్రాయాలను సేకరించడం కోసం వారు, గ్రంథాలయా లేన్నింటినో దర్శించారు. పాతపత్రికల పైళ్ళను ముందు పెట్టుకొని, కళ్ళలో వత్తులు వేసికొని, వెలికారు. మా పత్రికా కార్యాలయంలో కొన్ని రోజులు కడిసారు. ప్రముఖులకు జాబులువ్రాసి, సమాధానాలు సంపాదించారు. పదిమంది పెట్టుగా తామొక్కరే వ్యవహరించారు అందుచేత సుబ్బారావుగారు ఒక వ్యక్తికాదు. ఆయన ఒక సంస్థ - లేదా - ఒక ఉద్యమం అనడం సమంజసం.

నిజంగా వేయిపుటలు వ్రాసిన ఇంకా ఎంతైనా వ్రాయవలసిన మధుర ఘట్టాలుగల గొప్ప జీవితం కవిరాజుగారిది, అలాంటి జీవిత గాథకు శ్రీ సుబ్బారావుగారు నాందీ వాచకం పలికారు. భావితరాల వారికి బాటను నిర్మించారు.

కవి హృదయంలో ప్రవేశించి చూడగలగడానికి ఎంతో వహృదయము, చిత్త సంస్కారం అవసరం. ఆ సంపద శ్రీ సుబ్బారావుగారికి అగ్గలంగా ఉన్నది. కవిరాజు సాహిత్యంలో సామాన్య పాఠకునికి చటుక్కున స్ఫురించవి. ఎన్నో అందచందాలను వారు మన కళ్ళ ముందుంచారు. ఈ ప్రయత్నంలో వారువాడుకొన్న రచనా సంవిధానం క్రోడీకరించిన ఘట్టాలు, విపుల పరచిన అంతరార్థాలు, నన్ను ఎంతగానో ముగ్ధుణ్ణి చేశాయి, వారికి మనఃపూర్వకమైన నా అభినందనలను అంద చేస్తున్నాను.

హైదరాబాద్

12-6-1962

సి. హెచ్. ఆచార్య

విష్ణు వ క వి

వాణీ నూపుర కింకిణీ మధుర నిశ్వాసంబు సంపన్నమై
బోణీ కొట్టిన నీ పురాణ రచనా పూర్వార్థ సంపత్తికిన్
బాణా కత్తులె లేచి యాడినవి విశ్వంబెల్ల కంపింప నీ
బాణీ కింకెదురేది లేదు గదరా ప్రాజ్ఞాంధ్రరాజ్య స్థలిన్

కత్తికి కోరి బాసికము కట్టిన నీ కవితావధూటికి నో
రెత్తిన దుష్టభావములనెల్ల లగలగించేసి చెప్పుతో
నెత్తిన మొత్తిపంపె మరి నేటికి జంకులు చన్న గుండెలో
ఎత్తెను విష్ణువధ్వజ మబీప్సిత వర్ణతి సిద్ధహస్తుడా.

కోయవి యార్చి నీ కెదురు కొన్న పురాణపుగోలకొండ ఆ
బ్బాయని ఆవటిల్లినది బానిస భావము లొక్కమారె క
ల్లోయవి దారిబట్టినవి ఓ కవిరాజ భవత్కలాదృతుల్
కాయును గాక ద్రావిడ జగమ్మున నిచ్చలు పండు వెన్నెలల్

గుండెలు పిండిపోసి తెలుగుం బ్రతికింపగ పాటువడ్డ నీ
రుండవు దాన్య భావముల ద్రోలగ చేతులు కాల్చుకొన్న ధీ
రుండవు నీ ప్రబోధముల రూపమె నృత్య సరస్వతీ కలా
ఖండము విన్నెరుంగ కిటు కమ్మకరాటము గొడ్డు పోయెరా.

పెంకెళ్ళ పెంకెల్లై నిను శపించుచు నున్ననుగాని లోకముల్
క్రంకి పురాణ సంహతులలో మదియించి తదీయ గర్భమున్
బొంతులు రంకులున్ వెలికి బుచ్చితి ధర్మపథమ్ము లిట్టు లీ
పంకను చూపెగాదె మరి ప్రాణము వోసితి తెల్లు జాతికిన్.

ముద్దులు మూటగట్టు పదముల్ రసముగ్గులు గొన్న పద్యముల్
చిద్దినతీరు తీయములు తేర్చిన తేటతెనుంగు పోడముల్
పల్లులు వ్రాసి పెట్టినవి స్పష్టముగా కృతి సంపుటంబులం
చెద్దడి లేక యీ తెలుగు లెన్నడు నీ ఋణ మీగువారలో.

-డాక్టర్ జి. వి. కృష్ణారావు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖవారి ఆర్థిక
సహాయంతో ఈ పుస్తకం ప్రచురింపబడినది.

యోగ్యతా పత్రం

ఆంధ్రదేశంలోని అశేషపాఠకులకు ఈ రచయిత సుపరిచితులు. మా నాన్నగారి ప్రియ శిష్యులలో ఒకరు, మన తెలుగుదేశంలో చక్కగా జీవితచరిత్రలు వ్రాసేవాడు బహుకౌర్ది మంది మాత్రమే. అలాంటి వారిలో ఈ రచయిత అగ్రగణ్యులు. సాహితీ రంగంలో ఈయన భవిష్యత్తు యింకా ఉజ్యలంగా వుటుందనటంలో నాకు సందేహంలేదు. అన్నింటికంటే ఈయనకు గల పట్టుదల నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేసింది, ఈయన ఒక సంస్థలా నిరంతరం పరిశోధన చేశారు, దాని ఫలితమే ఈ గ్రంథం.

ఈ గ్రంథం నమగ్ర మయిందని ఈ రచయిత సంతృప్తి జెందడం లేదు. కాని అలా అనుకోవలసిన పనిలేదు. ఎందు చేతనంటే, ఈ చరాచర జగత్తులో వీరీ నమగ్రము, సంపూర్ణము కాదుగదా !

ఒక సాహిత్య విమర్శ చదివితే, ఆ విమర్శకుని స్వభావం ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రచయిత నిజాయితీకి, నిష్కల్మష హృదయానికి ఈ వుత్తకం దర్శనం లాంటిది.

సూతాశ్రమం

26-10-1962

- గోపీచంద్

కవిరాజు

త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి

కవిరాజు జీవిత విశేషాలు

యదాయదాహి ధర్మస్య - గ్లానిర్భవతి భారత ।

అభ్యుత్థాన మధర్మస్య - తదాత్మానం సృజామ్యహం ॥

‘ఎప్పుడెప్పుడు, ఎక్కడెక్కడ, ధర్మానికి గ్లాని సంభవిస్తుందో, ఆయా సమయాలలో, ఆయా చోట్ల నేనుజన్మిస్తూ ఉంటాను’ అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. దీన్నే మరో విధంగా చెప్పుకోవాలంటే, ధర్మోద్ధరణకూ, న్యాయపాలనకూ, మానవతకూ, సత్యానికి, అవరోధం కలిగినప్పుడు, దాన్ని తొలగించడానికి, ఒక నాయకుడు ఆవిర్భవ్తూ ఉంటాడు. ఉన్నత స్థానమునుండి చ్యుతిమైన సమాజాన్ని పునరుద్ధరించి, తన అవతారాన్ని విరమించుకొంటాడు. అలాంటి వారందరిలోనూ భగవదంశ ఉంటుంది. అటువంటి మహనీయులందరూ తన కోవలోకే వస్తారని శ్రీకృష్ణుడు గీతలో చెప్పిన శ్లోకానికి విపులార్థం:

ప్రతి తరమూ తనకు కావలసిన నాయకుణ్ణి తనే సృష్టించు కొంటుంది. సమకాలీన సామాజిక వాతావరణంతో రాజీపడలేని ఏ విప్లవ హృదయమో విజృంభించి, తిరగబడి, సంఘంలో పరిణామాలు తెచ్చి, కొత్తమార్గాలు చూపుతుంది. తనలోని కుళ్ళును తనే భరించలేని సమాజం- తనలోనుండే ఓ నాయకుణ్ణి ఎన్నిక చేసుకొని, అతనిచేత షాశితం చేయబడుతూ ఉంటుంది. అవతార పురుషులూ, కారణ జన్ములూ అనదగిన బుద్ధుడు, క్రీస్తు, ముహమ్మదు, మహాత్మాగాంధీ, రాజా రామమోహన రాయలు, పీరేశలింగం పంతులు, త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరి గార్లు ఈ కోవలోనికే వస్తారు.

ఆంధ్రదేశంలో త్రిపురనేనివారు పేరుప్రతిష్ఠల నందినవారు. ఈ వంశంలో, పండిత ప్రకాండులూ, కవులూ, గాయకులూ, గణిత శాస్త్రజ్ఞులూ, పౌరాణికులూ, న్యాయవాదులూ, వైద్యశాస్త్ర నిపుణులూ, ధర్మతత్వరులూ, జన్మించారు. కొందరు శివాలయాలను ప్రతిష్ఠించారు. అగ్రహారాలను దానం చేశారు. తటాకాలనూ, ఉద్యానాలనూ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వంశీకులు కృష్ణాజిల్లాలోని అంగలూరు, గుంటూరు జిల్లా లోని కూచిపూడి, తాడికొండ గ్రామాలలో ఉన్నారు.

మా వంశముయొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరాలను గురించి తెలుసు కోవాలనే కూతూహలంతో ఒకసారి సుప్రసిద్ధ చారిత్రక పరిశోధకులు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారిని నేను హైదరాబాదులో కలుసు కొన్నాను. కుశల ప్రశ్నల అనంతరం శర్మగారితో “ఏమండీ! మా వంశంయొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలను గురించి తెలుసుకోవాలనే కోరిక కలిగింది” అన్నాను.

అడిగినదే తదవుగా వారు “మీ వంశానికి మూలపురుషుడు కాకతీయ త్రిపురనాయకుడు. అతనిపేరు శంభుడు. ఆయన ప్రతాప రుద్రుని కొలువులోని ముఖ్యసేనాపతులలో ఒకడు. అతడు ఆంధ్ర దేశ పరిరక్షణకొరకు ఢిల్లీసుల్తానుల నెదరించి పోరిన మహావీరుడు. మీది కదనరంగంలో కత్తులుదూసిన సైనికవంశం” అన్నారు.

‘త్రిపురనేని’ గృహనామం ఆ నోటా ఈ నోటా పడి అను శ్రుతంగా వచ్చిందికాదు. చరిత్ర ప్రసిద్ధిగాంచిన కాకతీయ ప్రతాపరుద్ర ధరణిపతి సైన్యాధ్యక్షుడైన శంభుడు తన పడునైన కత్తిని మలకల రుధిరధారలతో కడిగాడు. అతని పౌరుషానికి, ప్రలాపానికి, ప్రతాప రుద్ర మహిపతి దిగ్గ్రమణెంది, కృష్ణామండల ప్రాంతీయ సేనానిగా శంభుని నియమించాడు. శంభుడు అంగలూరు నివాసంచేసుకొని, నంది

వాడ, గుడివాడ, కౌతివరములను ప్రజానురంజకంగా పరిపాలించ సాగాడు. అందుచేత ప్రతాపరుద్ర మహారాజు శంభునికి 'త్రిపుర రేడు' అనే బిరుదంతో సత్కరించాడు. త్రిపుర + రేడు = మూడు పురములకు రాజు. 'రేడు. కాల క్రమేణా 'నేడు'గా మారి, దాని ద్వితీయావిభక్త్యంతరూపమే 'నేని' అయింది. ఈ విధంగా త్రిపురనేని గృహనామం ఆనాటి పౌరుష ప్రధాన చిహ్నంగా ఆ వంశీకులను వరించింది.

ఆనాటి సంకులసమరంలో సైన్యాధ్యక్షుడైన శంభుడు వీర విహారం చేస్తూ వుంటే, ఆ వీరశిఖామణి తలపాగనందలి 'తురాయి'ని బట్టి, 'అదుగో! పువ్వాడు వచ్చుచున్నాడు' అని శత్రువులు ఆయన రాకపోకలు తెల్పుకొని ప్రాణాలు దక్కించుకొన్నారట! అందుచేత ఆ శంభుని సంతతివారైన త్రిపురనేనివారు 'పువ్వాడ' గోత్రీకులుగా వర్ధిల్లుతూ ఉన్నారు.

అప్పటినుండే ప్రసిద్ధులైన పూర్వీకుల పేరునుబట్టి ఏర్పడ్డ మా ఇంటిపేరులోని విశిష్టత నాకు బోధపడింది.

ఇట్టి మహత్తర ప్రాచీన వైభవం. ఆధునిక ప్రళయస్థితి కమ్మ కులంలోని ఒకవంశం మా త్రిపురనేని వంశం.

ఈ వంశానికి వన్నెతెచ్చిన ఘనులు త్రిపురనేని గోపాలయ్య గారు. వీరిది అంగలూరు. ఈ గోపాలయ్యగారికి నలుగురు కొడుకులూ, ముగ్గురు కూతుళ్ళూ జన్మించారు. మూడవకొడుకు చలమయ్యగారు. రామమాంబ వీరి భార్య.

చలమయ్యగారు కోరమీసాలు గలిగిన ఆజానుబాహువు. తల పాగ, పొన్నుకట్టు, కిణ్ణుచెప్పలూ ధరించి, ధర్మమూర్తిలా కనిపిస్తుండే

వారు. సజ్జనులకు వారెంత ఆపులో, దుర్జనులకు అంత దుర్నిరీక్షం గానూ వుండేవారు. ఒకసారి అభయ మివ్వడం జరిగితే-మరిదానికి తిరు గంటూ వుండేదికాదు. రౌద్ర కరుణారసాలు సమపాళ్ళలో వారిలో చిప్పిలుతుండేవి. అశ్వాయ మెదురై నప్పుడు రౌద్రమూర్తులై తే, అర్తులు కన్పించినప్పుడు కరుణాసముద్రు లయ్యేవారు.

ఇక, రామమాంబగారు శాంతస్వభావానికి ప్రతీక. శత్రువుల నైనా కన్నబిడ్డలవలె ఆదరించడం అమెకు వెన్నతో బెట్టిన విద్య. వినుగూ విరామం లేకుండా అతిథిసత్కారాలు చేస్తూవుండేవారు. ఈ దంపతులకు ఐదుగురు కుమారులు, ఒక కుమార్తె కలిగారు. వీరి మొదటి కుమారుడు గోపాలకృష్ణయ్య గారు. వీరు కమనీయంగా కవిత్వమల్లేవారు. రెండవ వారు నరసయ్యగారు. గురుకుల వాసంచేసి, సంస్కృతాంధ్ర భాషలలో అద్వితీయమైన పాండిత్యం గడించారు. మూడవవాడు శ్రీరామయ్యగారు. సాధుసజ్జన సంఘసాంగత్య శీలురు; మంచివ్యవహార. నాల్గవ కుమారుడు సుబ్రహ్మణ్యం, “శాలివాహన విజయము” అనేనాటకం వ్రాశారు. కడగొట్టు బిడ్డ రామస్వామిగారు. కుమార్తె సీతారత్నం విదుషీమణి, అర్చల పాలిటి కల్పతరువు.

ఈవిధంగా రామస్వామి చౌదరిగారి వంశం సంగీత, సాహిత్యాలలోనూ, శాస్త్ర, వ్యవహారాదులలోనూ గణుతికెక్కింది. రామ స్వామి గారిలో, తమపూర్వీకుల ప్రతిభలన్నీ పుంజీభవించాయి.

రామస్వామిగారు 1857వ. సం. జనవరి 15వ తేదిన జన్మించారు. అప్పుడు మనదేశం ఒకవంక పరదేశీయుల పాలనలోనూ, మరో వంక - మౌఢ్యాంధ కారంలో మునిగివున్న ఇతర జాతులమీద అగ్ర జాతుల నిరంకుశత్వంతోనూ మ్రగ్గిపోతూవుంది. రామస్వామిగారికి అంగలూరులోని వీధిబడిలో 1895 జూలై 15వ తేదిన విద్యాభ్యాసం

జరిగింది. ఆ వీధిబానిని మంగయ్య పంతులు నిర్వహిస్తూ వుండేవాడు. చిన్నతనంనుండి రామస్వామిగారు కొంచెతనానికి, కోణంగితనానికి ప్రసిద్ధి. వారిబాల్యం అంగలూరు, గుడివాడలలో గడిచిపోయింది. హేతుబద్ధం కానివాటిని ఆయన బాల్యంనుండి విశ్వసించే వారుకాదు. మూఢనమ్మకాలంటే రామస్వామిగారికి మొదటినుండి గిట్టేవికావు. ఈ విషయాలను విపులంగా మనం ముందు తెలుసుకొందాం.

ఒకసారి ఏంజరిగిందంటే - రామస్వామిగారు మొఖం పుల్లల కోసం ఊరబయటనున్న వేపచెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళారు. ఆ చెట్టును ఎక్కబోతూ వుండగా, దానికి ఇనుపమేకులూ, ఆ మేకులకు చుట్టిన కొన్ని వెంట్రుకలూ కనిపించాయి. ఘోరదేవతల తృప్తికోసం ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి పద్ధతులు అవలంబించబడుతూ వుండేవి. రామ స్వామిగారు కొంచెంసేపు తటపటాయించి ఓ నిమిషంపాటు ఆలో చించారు. చెట్టుక్రింద రాగిడబ్బులూ, నిమ్మకాయలూ, వేప బెత్తమూ ఉన్నాయి. రామస్వామిగారు మొఖంపుల్లలు విరుచుకొని, డబ్బులు, బెత్తము తీసుకొని ఇంటికొచ్చారు. ఇంటా - బయటా పెద్ద అలజడి చెలరేగింది. వారివేమీ లక్ష్యపెట్టలేదు. చాలాకాలంపాటు ఆ బెత్తం వారి దగ్గరనే ఉంది.

రామస్వామిగారు 1905 సం.లో బందరు హిందూ ప్రైవేటులో నాల్గవపాఠశాలలో చేరారు. చదువుమీద ఎంతక్రద్ధ చూపెట్టేవారో, అటల మీదకూడా అంత ఆసక్తిని కనపజుచేవారు. ఫుట్ బాల్ అత్యద్భుతంగా ఆడేవారు. కవిత్య విషయంలోనూ, సంస్కృతాధ్యయనం లోనూ అధ్యాపకులు లభించక అష్టకష్టాలు పడ్డారు. ఎవరివద్దకు వెళ్ళినా 'నీవు శూద్రుడవు - సంస్కృతం అభ్యసించకూడదు' అని తిరస్కరించారు.

రామస్వామిగారిలో విద్యాత్పవ్త ఆరోజు కారోజుకూ పెచ్చుమీరి పోతూఉంది. భూతదయకు పేరుమోసిన భరతఖండంలో వారికి అధ్యాపకులే కరువయ్యారు. శుద్రాతిశుద్రమైన కుల పిశాచికి, ఆ మహా నీయుని విద్యాసక్తి బలి గావలసివచ్చింది. మరొకరైతే విద్యాభ్యాస ప్రయత్నాలను విధిగా విరమించుకోవలసి వచ్చేది. కాని చౌదరిగారు ఆ విధంగా చేయలేదు. వారి జిజ్ఞాసను పరిశీలించిన ఆసూరి కాంతయ్య గారు, రామస్వామిగారిని పిలిపించుకొన్నారు. కాంతయ్యగారు మహా పండితుడు. జిల్లా రిజిస్ట్రారుగా పనిచేస్తూ వుండేవారు. వీరివద్ద రామ స్వామిగారు కావ్యాధ్యయనం చేశారు. ఆ తరువాత చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట శాస్త్రిగారి శిష్యత్వం లభించి కవితా రచన ప్రారంభించారు.

క్రీ. శ. 1898వ సంవత్సరంలో రామస్వామిగారికి వివాహమయింది. అత్తవారిది చౌటపల్లి. మామగారు అట్లూరి అమరయ్యగారు. అత్తగారు నాగమ్మగారు. భార్యపేరు పున్నమాంబగారు. వీరి దాంపత్య జీవితం ఆనాటి వారికి ఆదర్శవంతమయింది.

వీరికి క్రీ. శ. 1910 సంవత్సరం సెప్టెంబరు 8వ తేదిన ఒక కుమారుడు జన్మించాడు. వీరే ప్రఖ్యాత కథకులు, నవలా రచయిత శ్రీ గోపీచంద్. తరువాత ఐదు సంవత్సరాలకు ఒక కూతురు కలిగింది. ఈమెపేరు సరోజిని. ఈమెను కానుమిల్లి సుబ్బారావుగారికిచ్చి వివాహం చేశారు. సుబ్బారావుగారు ఐ.ఏ.ఎస్. ఆఫీసరు హోదాలో మన రాష్ట్రం ఎన్నికల ప్రధానాధికారిగా పనిచేశారు. కొంతకాలం జిల్లా కలెక్టరుగానూ, మరికొంతకాలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సచివాళయంలో కార్యదర్శిగానూ, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ గానూ ఉన్నారు ఇప్పుడు పదవీవిరమణ చేశారు.

ప్రథమ ప్రపంచ మహా సంగ్రామం జరుగుతున్న రోజుల్లో ఉన్నత విద్యాభ్యాసంకోసం ఇంగ్లండు ప్రయాణం కట్టారు రామస్వామి గారు. లండను వెళ్ళారు. అచ్చట గాంధీజీని దర్శించారు. ఆ మహా సీయుని సందర్శనంవల్ల కలిగిన అనుభూతిని చొదరిగారు ఓ లేఖద్వారా యిలా తెలియచేశారు:* “గాంధీగారినిచూచి యాశ్చర్యపడితిని. రెండు దినములనుండి జాడ్యపీడితుడై యుండెను. లేకు పాత్రలయందు భుజించుచుండుటగాంచి యక్కజపడితిని. తత్సతీ లిలకము రొద్దలు కాల్చుచుండెను. కెల్లన్ టాక్ గారు సేవకునివలె బరివర్యచేయుచుండెను. ఔరా! భక్తి చేయింపని కార్యమొందుండునా? అనంతర మా మహా శయుడు నా క్షేమ సమాచారములడుగ వినయవిధేయతతో, దెలియఁ జేసి మరికొంతసేపు ప్రసంగించి సెలవుం బడిసితిని. ఏమి యా మూర్తిసౌమ్యత ! శాంతత ! ! కన్నులఁ గట్టినట్టుండును. దక్షిణాఫ్రికా వాస్తవ్యులగు మన యిండియనులకుఁ జేసిన మహోపకారము మఱువఁ దగినదా! ఆ పవిత్రదర్శనంబున బవిత్రుఁడనైతి”.

విదేశాలలోవున్నా రచనా వ్యాసంగం నిరాఘటంగా సాగిస్తూ వుండేవారు. శరవరంపరగా వ్రాసిన వారి లేఖలు కృష్ణాపత్రికలో వెలువడుతూ వుండేవి. అప్పటి సంపాదకులు ముట్నూరి కృష్ణారావు గారు, చొదరిగారి నూతన భావతరంగిణికి ఎంతగానో ముగ్ధులయ్యారు. బ్రిటిషు దీవుల్లో మూడు సంవత్సరాలున్నా టౌమేటోలూ, దోసకాయ ముక్కలూ మొదలగు సాత్వికాహారాన్నే భుజించేవారు. మద్య మాంసాలజోలికిపోని మహామనీషి రామస్వామిగారు. విదేశాలలోవున్నా వేషంలో మార్పు వుండేదిగాదు. ఎక్కడున్నా తలపాగా ధరించేవారు. డబ్లిన్ లోని జాతీయ కళాశాలలో చేరి డిగ్రీని పొందడానికి ప్రయత్నించారు. కాని తలగుడ్డ పెట్టుకొని. తరగతిలో కూర్చోగూడదని పట్టు

పట్టడంతో చదువుకే స్వస్తిచెప్పారుగాని, తలపాగా తీయడానికే మాత్రం అంగీకరించలేదు. ఐర్లెండు నుండి అంగలూరుకు అసంఖ్యాకంగా ఉత్తరాలు వ్రాస్తూవుండేవారు ఆ ఉత్తరాలను పరిశీలించి చూడగా పురాణాలకు వ్యతిరేకంగానూ, దేవుడు - దయ్యాలూ లేవనీ, అగ్రజాతికి ప్రత్యేకమైన హక్కులు వుండరాదనీ ప్రచారం చేసినట్లుగా విచిత్రమౌతుంది. ఐర్లెండ్ వదలి, ఇంగ్లండువెళ్ళి, అచ్చట ఖారిష్టరు పట్టా పొందారు. ప్రాచ్య, పాశ్చాత్య సారస్వతాలను సమశ్రుతిలో మేళవించుకొన్నారు. సింగపూర్, సిలోన్, ప్యారిస్, డబ్లిన్, ఉత్తర, దక్షిణ ఆఫ్రికాలు మొదలైన దేశాల్లో పర్యటించారు.

తాము ధర్మమని విశ్వసించిన దానికోసం హిమాలయంలా నిలిచేవారు. తామే పౌరపడటం జరిగితే పేదీలేకుండా దాన్ని అంగీకరించేవారు.

దక్షిణాఫ్రికాలో ఒక సంఘటన జరిగింది. చౌదరిగారి పట్టుదలకా సంఘటన మచ్చుతునకవంటిది.

రామస్వామిగారు ప్రయాణం చేస్తున్న జపాను ఓడ డర్బన్ రేవులో ఆగింది.

“అసియావాసులెవ్వరూ ఇక్కడ దిగకూడదు” అని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

రామస్వామిగారు ఆ ప్రకటన తెలుసుకొని ఆశ్చర్య చకితులయ్యారు.

“దొంగలకు ప్రతివారూ దొంగల్లాగానే కనిపిస్తారు. ఈ ప్రభుత్వం తస్కరుల ప్రభుత్వం. కాబట్టే భయపడుతూ వుంది. అసియావాసులందరే ఎందుకింత భయం? నేను దొంగనుకాను. అసియావాసులెవ్వరూ దొంగలుకారు!” అన్నారు ఆయన.

ప్రభుత్వోద్యోగి వచ్చి 'అనుమతి పత్రం' చూపించమని అడిగాడు.

“నేను చూపించను. మీరు నోటీసును ఉపసంహరించుకొనే వఱకూ పాస్ పోర్టును మీకు చూపించను” అన్నారు చౌదరిగారు.

“చూపించాలి” అన్నాడు గంభీరస్వరంతో ఉద్యోగి.

“నేను చూపను” అన్నారు రామస్వామిగారు.

“ఐతే, నిన్ను అరెస్టు చేయిస్తా” అన్నాడు ప్రభుత్వోద్యోగి.

“అదెలాగో నేనూచూస్తాను!” అన్నారు చౌదరిగారు.

ఈ వాద ప్రతి వాదాలతో కాలం గడిచిపోయింది. కెప్టెన్ వచ్చి, పాస్ పోర్టు చూపించవలసిందిగా చౌదరిగారిని కోరాడు. వారు వినలేదు. ప్రభుత్వోద్యోగితో మాట్లాడివచ్చాడు. “రామస్వామిగారూ ! మీరు డర్బన్ చూడటానికి వెళ్ళవచ్చునండీ!” అన్నాడు కెప్టెన్.

“షరతు లేమిటి?” అన్నాడు చౌదరిగారు.

“నేను మీకు హామీగా ఉన్నాను. మీరు వెళ్ళి డర్బన్ చూచి రండి!” అన్నాడు కెప్టెన్.

“నేను చూడను. నా పాస్ పోర్టుకూడా చూపించను” అన్నారు చౌదరిగారు.

కెప్టెన్ కేమీ తోచలేదు.

అప్పటికే గంట ఆలస్యమయింది. అంటే ఎంతో డబ్బునష్టం.

కెప్టెన్ మరోసారి ఉద్యోగితో మాట్లాడి చిరునవ్వు నవ్వుతూ వచ్చాడు.

“రామస్వామిగారూ! ఎలాంటి షరతులు లేకుండానే మీరు దిగ వచ్చునండీ” అన్నాడు.

అప్పుడు రామస్వామిగారు ధీమాగా పాస్‌పోర్టు చూపించారు.

చౌదరిగారు మంచి మాటకారి. రిపార్టీ - ఎదుటివారి సషాణాని కంటే సమాధానాలు తడుముకోకుండా ఇవ్వడమనే శక్తి-వారిలో అపారంగా ఉంది. అందుచేతనే సంభాషణలో ఎంతవాణ్ణయినా కొద్ది షణాల్లోనే బోల్తాకొట్టించేవారు. ఎదుటివారికి కలకాలం జ్ఞాపకంవుండేలా జవాబు లివ్వడం చౌదరిగారికి వెన్నుతోబుట్టిన విద్య. వారు విదేశాలలో వున్నప్పుడు, ఒక పాశ్చాత్య వనిత వారి వేషాన్ని చూసి పకపకా నవ్విందట!

“ఏమిటి?” అన్నారు రామస్వామిగారు.

“మీరు రోమ్‌లో వున్నప్పుడు, రోమన్‌లా వుండాలిగాని, ఈ తలపాగా, ఈ పంచెకట్టూ ఏమిటి?” అన్నదావిడ.

“అయితే మీవాళ్ళు మాచేశం వచ్చినప్పుడు, భారతీయుల్లా భోవతులు కట్టరే?” అన్నారు రామస్వామిగారు.

ఆమె ఇలాంటి జవాబు వస్తుందని అనుకొని ఉండదు. అసలే తెల్లగావున్న ఆవిడముఖం మరింత తెల్లబడి వెలవెలా పోయింది.

మరోసారి—

మొదటి ప్రపంచయుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో, ఇంకో యువతి, రామస్వామిగారి దగ్గరకువచ్చి “చందా ఇవ్వండి” అన్నది.

“ఎందుకూ” అన్నారు చౌదరిగారు.

“యుద్ధంలో తీవ్రంగా గాయపడిన సైనికులకు సదుపాయాలు కలుగజేస్తాం” అన్నదామె.

“నేనెవ్వను” అన్నారు రామస్వామిగారు. “గాయాలు నయమయ్యాక, మమ్మల్ని హింసించడానికి ఈ సైనికులే సిద్ధపడతారు. నా శత్రువుకు నేనెన్నడూ సహాయపడను.”

ఆవిడ మళ్ళీ నోరెత్తకుండా వెళ్ళిపోయింది...

సంభాషణలోనే కాకుండా, గచనలోకూడా ఇలాంటి చెణుకులు రవ్వల్లా మిరుమిట్లు గొలిపించారు రామస్వామిగారు.

1917 సం. నవంబరు 11వ తేదీన విదేశాలనుండి స్వదేశానికి తిరిగివచ్చారు. న్యాయవాదవృత్తి స్వీకరించారు. 1918 సం. లో బందరులో ప్రాక్టీసు ప్రారంభించారు. న్యాయశాస్త్ర వాదంలోనూ, న్యాయాధికారులను ఒప్పించడంలోనూ వారు స్థితప్రజ్ఞులు. కాని న్యాయవాద వృత్తిపై వ్యామోహంకంటే, వారికి ప్రజాసేవాభిలాషే ప్రబలంగా వుండేది. అందుచేత న్యాయవాదిగా సంఘంలోని అవకతవకలను గమనించారు. న్యాయంవైపు నిలబడడం తమధర్మంగా భావించారు. ఫలితంగా సంఘసేవ, సారస్వతసేవ. బ్రాహ్మజేతర ఉద్యమం మొదలు పెట్టారు. కమ్మకుల చరిత్రను వ్రాయసంకల్పించారు. టంగుటూరులో 1922 సం. లో జరిగిన కమ్మ మహాజన సభలకు అధ్యక్షత వహించారు. వీరి అధ్యక్షోపన్యాసం- నిద్రాణమై, నిస్తేజమై, నిర్విర్యమైవున్న కమ్మకులలో జాగృతిని కలిగించింది. 'పీఠాధిపతులను', 'ఉపన్యాస చక్రవర్తులను' ముఖాముఖిగా ఎదుర్కొని అనర్గళంగా ఉపన్యాసాలిచ్చారు. చౌదరిగారితో వాగ్యుద్ధంలో తట్టుకోలేక 'శంకర పీఠాధిపతులు' సైతం పలాయన మంత్రం పఠించారు.

పురాణాలను నమ్మగూడదనీ, దేవుడు లేడనీ, బ్రాహ్మణులు మిగతా కులాలవారిని పశువులకంటే నీచంగా చూస్తూవున్నారనీ, ఈ బానిసత్వం పోగొట్టుకోవాలనీ రామస్వామిగారి ఉపన్యాసాలసారాంశం. తమసిద్ధాంతాలను ఊరూరా, వాడవాడా తిరిగి ప్రచారంచేశారు. కొన్ని సభలలో రాళ్ళురువ్వటం, రాక్షసుణ్ణి చూచినట్టు చూడటం, భోజనం కూడా పెట్టకపోవటం జరిగింది. అయితే ఆరోజుల్లో కూడా అమృత మడియలు కొన్ని లేకపోలేదు.

ఒక మీటింగులో ఉపన్యాసంచేసి రామస్వామిగారు బయటికి వచ్చారు. ఒక శతవృద్ధు కట్టపోటుతో వచ్చి అమాంతంగా రామస్వామి గారిని కొగిలించు కొని అవురు మన్నారు. “ఏమిటి?” అని తబ్బిబ్బు పడుతూ అడిగారు రామస్వామిగారు. “ఏలేదు బాబూ! ఇక నేనెక్కువ రోజులు బ్రతకను. నిన్ను చూచి చచ్చిపోదామని వచ్చాను” అన్నాడు ఆ శతవృద్ధు.

రామస్వామిగారు 1922 సం. లో తెనాలి పట్టణం చేరు కున్నారు. అందులకు కారకులయిన ప్రముఖులు పాములపాటి వెంకట కృష్ణయ్యగారు, జాగర్లమూడి కుప్పస్వామిగారు. వెంకటకృష్ణయ్యగారికి రైతుపత్రికను తెనాలినుండి ప్రచురించాలనే ఉద్దేశం కలిగింది. రామ స్వామిగారిని సంపాదకులుగా నిర్ణయించారు. కాని అనుకొన్నట్లుగా ఆ పత్రిక వెలువడలేదు. ఐతే రామస్వామిగారు మాత్రం తెనాలిలో స్థిరపడి పోయారు. 5-11-1925 న పిల్లలమర్రి ఆంజనేయులుగారిని ఓడించి, తెనాలి పురపాలక సంఘానికి చైర్మనుగా ఎన్నుకోబడ్డారు. 1938 సం. వఱకు ఆపదవిలోవుండి వ్యవహార దక్షతతో ఆపదవిని నిర్వహించారు. స్థానికుల దైనందిన జీవితంతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరచు కొన్నారు. వారిబాధలు, గాధలు కని, విని, వాటి తరుణోపాయాలను సూచించారు. తనకున్నంత మేరలో అధికారాన్ని సంపూర్ణంగా సద్విని యోగంచేసుకొని ప్రజలకు సేవచేశారు.

రామస్వామిచౌదరిగారి ఇల్లెల్లప్పుడూ సాహిత్య వాదోప వాదాల తోనూ, సంస్కృతం పదధ్వనులతోనూ ప్రతిధ్వనిస్తూ వుండేది. వారి ఇల్లోక “సూతాశ్రమం”, ఆ స్తికులూ, నా స్తికులూ, రాజకీయవేత్తలూ, తోకిక వ్యవహారాలూ, అలౌకిక వాదులూ, పండితులూ, పామరులూ, కవులూ, గాయకులూ, జ్యోతిష్కులూ, మరెందరో ప్రముఖ వ్యక్తులు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సూతాశ్రమంలో అడుగుపెట్టుకుండా వుండేవారు

కారు. ఆతియ్యనిసిక్కు ఒక్కపుడినెడైనా త్రాగకుండా వుండేవారుకాదు చొదరిగారి సలహాలనూ సూచనలనూ అడగకుండా వుండేవారుకాదు. విప్లవాత్మకమైన ప్రతి ఉద్యమంతోనూ ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో వారికి సంబంధం వుండేది. ఎక్కడ ఏ సూతనాంశం కనుపించినా చొదరిగారు ఆసక్తితో గమనించేవారు. ఎక్కడ ఎలాంటి సూత నోత్సాహం మోసుకెత్తినా దానికి వారి దోహదం వుండేది.

ఎన్నో హృదయాలలో వారు జ్ఞానజ్యోతులను వెలిగించారు. సాంఘికంగా అధమాధమస్థితిలోవుండి, దిక్కుతోచక బెంబేలు పడు తున్నవారి కెందరికో చేయూతనిచ్చి, వీపుతట్టి, 'నాయనా! నేనున్నాను భయపడకు, దైర్యంతో ముందడుగువెయ్యి' అంటూ కాపలసిన ద్వైరాన్ని, సైర్యాన్ని కలిగించేవారు చొదరిగారు. ఆకాశమంతమనిషి, సముద్రమంతదైర్యం తమకిచ్చాడన్న సంతోషం, వారిని పునరుజ్జీవితు లను చేసేది.

చొదరిగారు అనునిత్యం సాహిత్యగోష్ఠులలో మునిగి తేలుతూ వుంటే, పున్నమాంబగారు అతిథులకు సంతర్పణలుచేస్తూ వుండేవారు. అలాంటి పున్నమాంబగారు 1920 సం. జనవరి 15న కాలధర్మం చెందారు. ఆ సందర్భంలో కవిరాజుగారు ఇలా వ్రాశారు-

మ॥ 'మహిళాధర్మవిశిష్ట వృత్తయయి కామ్యవ్రాత సంధాత్రియై
విహితాలాప కలాకలాపయయి సద్విద్యావతీ భూషయై
రహినోప్పారిన పున్నమాంబ సుదతీ ప్రాలంబ ముక్తామణిన్
గృహిణింగాగోని సంతతింగని, ముదం బిజ్జింకఁగోల్పోయితిన్!'

చ॥ 'చెదరని ముంగురుల్ రసము చిప్పిలు తీయని తేటమాటలున్
వదలని ప్రేమబంధమును వల్లని చల్లని బుల్లి నవ్వులున్
గుదరని జంకుచూపు గమి గూపులు గల్గియు నా మనస్సుతో
మెదలుచునుండెఁగా ప్రతినిమేషము మత్కులకాంత నేటికిన్!

ఆ సంవత్సరమే రామస్వామిగారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకొన్నారు. ఈమెపేరు చంద్రావతి. వీరికి ఒక కుమారుడు. ఈయన పేరు గోకుల్ చంద్.

1932లో రెండవ భార్యకూడా చనిపోయారు. 1933లో చౌదరిగారు మూడవపెళ్ళి చేసుకొన్నారు. ఈమెపేరు అన్నపూర్ణమ్మ. వీరికొక కుమారుడుపుట్టింది. ఈ అమ్మయిపేరు చౌదరాణి. ప్రఖ్యాత కథకుడు అట్టారి పిచ్చేశ్వరరావుగారు ఈమెను వివాహం చేసుకొన్నారు. మూడవ భార్యకూడా 1964వ సం. ఏప్రిల్ 30వ తేదీన స్వర్గస్తురాలయ్యారు.

చౌదరిగారు బారిష్టరుమాత్రమేకాదు, శతవధానులు, బహుగ్రంథకర్తలు-‘సూతపురాణం’, ‘కురుక్షేత్ర సంగ్రామం’, ‘శంబుక వద’, ‘ఘానీ’, ‘వివాహవిధి’, కుప్పస్వామి శతకం’, ధూర్తసూనవ’, ‘సూతాశ్రమ గీతాలు’, ‘భగవద్గీత’, - వీరి ముద్రితగ్రంథాలు. ‘అంపకం’, ‘మాలదాసరి’, ‘నరకం’, ‘గోపాలరాయ శతకం’, ‘చెన్నకేశవ శతకం’, ‘పల్నాటి పౌరుషం’, రాజాప్రతాప్ మొదలయినవి అముద్రితాలు. వీరి భాషాసేవకు అరిగిన ఆంధ్రమహాసభ బెజవాడలో 1929 సం.లో ‘కవిరాజు’ బిరుదునిచ్చి తనను తానే గౌరవించుకొంది. గుడివాడపౌరులు చౌదరిగారికి 1942 ఏప్రిల్ 25, 26 తేదీలలో గజారోహణోత్సవంతో ఘనంగా సన్మానంజరిపి, వారి సంస్కారణోద్యమంపట్ల తమ గాఢానురాగాన్ని తెలియజేసుకొన్నారు. వివిధ ప్రాంతాలనుండి అనేకమంది ప్రముఖులూ, వేలాది స్థానిక ప్రజలూ ఆ సన్మానంలో పాల్గొని కవిరాజుకు బ్రహ్మరథం పట్టారు. బెజవాడ రామచంద్రారెడ్డిగారి అధ్యక్షతను, చల్లపల్లి సంస్థానాధీశ్వరులు మున్నగు మహామహాల సమక్షంలో, పండితాశీర్వాదాలతో, అనేకమంది కవుల అభినందనలతో, అఖండ వైభవోపేతంగా ఆ

సన్మానం జరిగింది. ఆనాడు సాహితీ సమరాంగణ సార్యభౌముడైన శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో పెద్దనాది మహాకవులకు జరిగిన సన్మానాలను అతిశయించిన ఈ కవిరాజు సన్మానాన్నిజూచిన ఆంధ్ర లోకం హర్షోత్సులకితమయింది. సన్మాన సంచికలో మొత్తం 82 మంది పండితులూ, కవులూ ప్రసిద్ధ రచయితలూ, కవిరాజు, ప్రతిభను, వారి సాహిత్య సాంఘిక సేవలను ప్రశంసించారు. ఆ సందర్భంలో వ్రాసిన ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్యగారి పద్యాలు చూడండి :

* “ఓ కవిరాజు! నీ కృతులకున్న విశిష్టత యాంధ్ర లోకమం దే కృతి కుండఁబోదు భవదిద్ధ కవిత్వ మహత్వ నైపుణం బే కవి కందఁబోదు కవులెందఱు వ్రాసిరి వ్రాయుచుండి రా పోకడ లార్య వాఙ్మయ ప్రభుత్వ పతాకములకా గదల్చెరా ?

నీ కవితా మహాంభో నిధి నిర్భర భావ తరంగమాలికా వ్యాకుల మాంధ్రలోక మొకప్పు డెదుర్కొనలేక నిన్ను నీ పోకడలకా శపించి వలపోసినదైనను సమ్మసాచివై వాకొక బాకుఁగా విసరివైచి తపస్సుతులంతరింపగకా.

నీ రచనాభిఘాతముల నేటి కపార పురాణ గోపుర ద్వారకవాట పంక్తులు బదాబదలై నవి, యింతకీ వసా ధారణ భావ విప్లవ విధాతవు గైకొన వన్న! దివ్య క ర్పూర సుగంధ వస్తు పరిపూర్ణ సువర్ణజలాభిషేకముకా.

గంగోత్రుంగ తరంగ రింగణ సభృక్షంబైన నీశైలితో లుంగీ గట్టిన కావ్యకన్యకలు వేలుకా లక్షలున్నారు నీ బంగారంపుఁ గవిత్వ వస్తువులతోఁ బైపోటికికా నిల్చి మా పింగాణి సరుకమ్ముకొన్న యెడఁ గాఫీ నీశ్శకుం గిట్టునా ?”

* కవిరాజు సన్మానసంచిక

రామస్వామిచౌదరిగారి కవితా ప్రాభవాన్ని అనేకమంది కవులు, పండితులు ఎంతగానో ప్రశంసించారు.

మ. 'పదసంధానములో, సుధామధుర కావ్యస్థార్థ నవ్యత్వమో, మృదుశయ్యా పరిపాకమో, నవరసోన్నేషత్వలాలిత్యసం పదలో, సంఘహితైక భాషితములో, వ్యంగ్యార్థ భావములో, కదలింపన్ బ్రతి భానశాలికడచుం గాంధర్వలోకమ్ములన్.'

—డాక్టర్ జి. వి. కృష్ణారావు

శా. 'సామాన్యార్థములుగ్గడింప'డు జగత్సార స్వతంబర్ది వి ద్యామర్యాద నతిక్రమింప'డు కళా వ్యాసంగ రంగాల దా నై మాట్లాడు స్వతంత్ర భావకలనా భ్యాతిన్ ద్రిపుర్నేని శ్రీ రామస్వామి కవీంద్ర సన్నుతుని మార్గంబెన్న సామాన్యమే?'

—శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా

ఉ. 'సన్నని సంస్కృతాండ్రముల సౌరులు గుప్పెడు నీ కలమ్ములో నన్నయ తిక్కనల్ కదలి నాట్యము సేయుదు రాండ్ర వాణి బల్ ప్రన్నని హైమనూపుర ఝళం ఝళలన్ లయ చక్కదిద్దు నీ తెన్ని భవంబుల దొదవె నింతటి పుణ్య మగణ్య మగ్రజా!'

—శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూర్తి చౌదరి

ఉ. 'కమ్మని తేట తెల్లు నుడికారము చక్కదనంబులీను; కా వ్యములు సంతరించితి వయారె; యనేకము; లీపు నీ కవి త్వమ్ము విశిష్ట మార్గమును బట్టి మెలంగుట రూఢి: నీ ప్రపం చమ్మది వేఱ; నీ యశము సర్వ దిశావిదిశల్ పెనంగొనెన్.'

—శ్రీ కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి

సన్మానం జరిగిన కొన్ని మాసాలకే చౌదరిగారికి అస్వస్థత గలిగింది. అది విషజ్వరానికి దారితీసింది. ఆరోజుకారోజు చౌదరిగారి ఆరోగ్యపరిస్థితి ప్రజానీకంలో అమితాదోళనను కలిగించింది. కొన్ని రోజులపాటు మృత్యుదేవతతో పోరాడారు. ఎట్టకేలకు, ఆంధ్రుల దురదృష్టంకొద్దీ, మహాకవి, భావ విప్లవ విధాత, యుగపురుషుడు అయిన రామస్వామిచౌదరిగారు తెనాలిలోని వారి స్వగృహం 'సూతా శ్రమం'లో 1948 జనవరి 16వ తేదిరాత్రి గం. 1-30 ని. లకు కీర్తి శేషులయ్యారు, ఈ ఆకస్మికవార్త యావదాంధ్ర ప్రజానీకాన్ని దుఃఖ సాగరంలో ముంచివేసింది. అప్పటికి చౌదరిగారి వయస్సు 56 సంవత్సరాలు మాత్రమే.

తెనాలిపట్టణ వాసులకూ పరిసర గ్రామీణ ప్రజానీకానికి విషాద చ్చాయల ముసుగు విడివడలేదు. కవిరాజు భౌతికదేహం పుష్పమాలలచే అలంకరించబడి తెనాలిపురపీఠుల గుండా బ్రహ్మాండమైన ఉరేగింపుతో బయలుదేరింది. దారిపొడవునా పూలువర్షంలా కురిశాయి. ఇసుకవేసినా రాలని జనసమూహం విచారపదనాలతో కవిరాజు భౌతిక కాయం వెంటనడిచారు. కవిరాజును కడసారిగా చూడాలనే కాంక్షతో, వేలాది ప్రజలు తండోపతండాలుగా గుమిగూడారు. అచోక మహా ప్రస్థానం.

'రామస్వామిచౌదరిగారు పదినంవత్సరాలు బ్రతికుంటే ఎంత బావుండేది!' ఆ త్రోవనే పోతున్నరైతు తన కన్నీళ్ళు తుడుచుకొంటూ అన్నాడు.

'రామస్వామిబాబు పోయాడా!' అంటూ నోరు తెరిచి ఆలాగే వుండిపోయాడు ప్రక్కనున్న ఓ ముసలాయన.

'చౌదరిగారు తన జీవితమంతా నిస్వార్థసేవలో ఆంధ్రప్రజలకు ధారపోశాడు' అంటున్నాడు ప్రక్కనున్న యువకుడు తన ఎడమ చేతితో కళ్ళుజోడు తీస్తూ.

(2)

'తెలుగు సాహిత్య క్షేత్రంలో కొన్ని శతాబ్దాలుగా పూర్వలేని ఆధారం ఏర్పడింది' అన్నాడు మరో తెలుగు పండితుడు సశ్శం పీలుస్తూ.

ఇంతలోపల శృశాన వాటిక వచ్చింది. జ్యేష్ఠపుత్రుడైన గోపీ చంద్ గారిచేత పండిత మదనమోహన విద్యాసాగర్ గారు వేదోక్తంగా, దైవ ప్రార్థనలతో అంత్యక్రియలు జరిపించారు. సాహిత్య చక్రవర్తి సాక్షాత్కారం ఆనాటితో సమాప్తమయింది. సూత్రశ్రమం వెలవెలా పోయి కళావిహీనమయింది.

కవీరాజు నిర్మాణంపట్ల అనేకమంది ప్రముఖులూ, వివిధ ప్రతికూల సంపాదకులూ, అసంఖ్యాకమైన పండితకవులూ, వారి కుటుంబానికి సంతాప సందేశాలిచ్చింది.

ఉన్నచ లక్ష్మీనారాయణగారు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని ఇలా ప్రకటించారు :- "రామస్వామిచౌదరిగారు పరమపదించారన్న వార్తవిని నిర్భాంతపోయితిని. నా మిత్రులలో ఇంతటి శుద్ధవర్తనుడు మరియుకడులేడు. సంస్కృతములో మంచిభాషా పరిజ్ఞానము కలవాడు. ఆంధ్రభాష ఇతని కలమునకు స్వాధీనపడినట్లు మరియుక ఆధునిక కవికి స్వాధీనపడలేదని నా నమ్మకము. జాతీయమైన శుద్ధాంధ్రమును వ్రాయగలవాడు తిక్కన తరువాత ఇతడే. 'బ్రహ్మద్వేషి' యని ఈయనకు పేరు గలదు. పలువురు బ్రాహ్మణులకుగల శూద్ర ద్వేషమున కంటే ఈయనకు బ్రాహ్మణద్వేషమెక్కువ లేదు. వేద ఋషుల మతముతో అందరికీ సమాన హక్కు గలదనియూ, ఇది కూడ దనుట బ్రాహ్మణుల స్వార్థపర్యతమనియూ ఆయన విశ్వసించువాడు. ఇదియే బ్రహ్మద్వేషమైనచో, ఇట్టి బ్రహ్మద్వేషముగలవారు పలువురు బ్రాహ్మణులుగూడా కలరు". --ఆంధ్రపత్రిక, 20 జనవరి 1942.

“సారస్వతోద్యానములో పరిమళమును గుఱాశించుచున్న ఒక పువ్వు రాలిపోయినందుకు దురపిల్లు చుచ్చాము”.

—భారతి, ఏప్రిల్ 1943.

“రామస్వామిచౌదరిగారి ఆకస్మిక మరణంతో ఆంధ్రసారస్వత ప్రపంచ నభోమండలమున ఉజ్వలదీప్తితో వెలిగిన తేజః పుంజమగు నక్షత్రమొండు జారిపోయినది, అది మన దురదృష్టము”.

—ఆంధ్రప్రభ, జనవరి 1943.

“తనకు వశవర్తిఅయిన లేఖినిని తెలుగునేలలో ప్రబలివున్న కులాధికాలను కూల్చివేయడానికి మతమౌఢ్యాలను మాపించేయడానికి, సంఘాన్ని సంస్కరించడానికి, ప్రత్యేక రాష్ట్రవాంఛను రెచ్చగొట్టడానికి తగు రీతిని వినియోగించి తెలుగునేలను కొలిచినాడు. రామస్వామిగారు స్వర్గస్తులయినారని ఆకస్మాత్తుగా వినరావడంతో విషణ్ణ హృదయులమైనాము. చౌదరిగారు స్వర్గస్తులవడంతో, తెలుగుదేశం తన సౌఖ్య, సౌభాగ్యాలకోసం సతతం తపించే ఒక అనుగుతనయుని కోల్పోయింది. తెలుగుజాతి మౌఢ్యాంధకారాన్ని అవకులనెట్టి, ఉజ్వలమైన వెలుగును మనకు సమకూర్చు యత్నించే ఒక క్రాంతికారుని కోల్పోయింది”.

—ఆంధ్రజ్యోతి, 1943.

“కవిరాజు, విప్లవకవి రామస్వామిచౌదరిగారు మహాప్రస్థానం చేయడంతో, నాడు పారిజాతాన్ని కోల్పోయిన దేవతలకు కలిగిన గుండె చిగులు, నేడు తెలుగు పారిజాతాన్ని కోల్పోయిన లోకానికి కలుగుతుంది. వీరి భౌతిక శరీరం ఫ్రెంచి విప్లవంలా అంతరించవచ్చును కాని ఫ్రెంచి విప్లవజ్యోతివలెనే వీరి ఆశయాన్నీ, ఆదర్శాన్నీ అభ్యుదయం కోరే ఆంధ్రజగత్తు విస్మరింపలేదు.”

— దేశాభిమాని, 24-1-1948

కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిగారు స్వర్గస్థులై
నప్పుడు కవిబ్రహ్మ వెంకటనరసయ్యగారు తమ గురుదేవుని యీ
క్రింది విధంగా సంస్మరించారు.

*“యోగి పుంగవుండు మా గురుదేవుండు

యముని గిమునిఁ గాలఁ జమరివైచి
తాటు మాటు లేక సూత్రేండ్ల పొలైన
బ్రతికి తీరునన్న భ్రాంతి కద్దు.

ఉక్కు పంజరమ్ము లూపిరి తిత్తులు
పొగల సెగల నుడికి పోవుచుండు
వజ్రదేహ మాంధ్ర వాఙ్మయ సేవకై
ధారవోసి మనకు దారిసూపె.

ధర్మవృద్ధు లన్న దరిఁజేర్చు కొనువేశ
జాతి మత వివక్ష చాయఁబోయె
అర్యకవి కుతంత్ర మడుగంట వలెనను
పట్టుదలకె నడుముఁ గట్టినాడు.

ఎన్ని జన్మలెత్తి యీ సిద్ధహస్తుని
కవితలోనఁజేయి గలుపఁగలము
తెలుఁగు కవుల మంచుఁ దెగరుంజు కొను వార
లితని పదము లాశ్రయింప కగునె?

ఒకట నన్నపార్యుఁ డొకచోటఁ దిక్కున్న
ఒకెడఁ బెద్దనార్యుఁ డొకట భట్టు
కనిపింతు రితని కావ్యదర్పణమున
నయిన వస్తు భేద మగ్గలంబు.

* త్రివేణి - ఏటూరి వెంకటనరసయ్య

ముప్ప దేండ్ల సేవ కిప్పుడు గుర్తించి
ప్రజలు బ్రహ్మరథము పట్టినారు
కాని విశ్వగురుఁడు కన్నుమూయక మున్నె
మేలు కొనిరి కొంత మేలదైన.

అతని గ్రంథ జాల మడుగు పెట్టినచోట
మిత్రులెంతవారు శత్రులైరి
కన్ను దెఱచు కొలఁదిఁ గాలక్రమంబున
భేదముడిగి కాళ్ళ బేరమయ్యె.

పరుల మెప్పుఁగోరి పాటు బడ్డదిలేదు
స్వార్థమునకుఁ గేలు సాపలేదు
గొప్పతనము సూచి కోడయి కూసిన
జగము మాత్ర మింత సాక్ష్య మిచ్చు.

పరులు జైట జైటఁ బాషండు డనుకొన్న
ముగ్గు మీఁది కేరు మ్రొగ్గలేదు
పైకి రామస్వామి పాషండుఁ డగుఁగాక
అంతరాత్మ మాత్ర మా న్రికంబు.

పాంచ భౌతికము భస్మమైనదిగాని
తరిగిపోని కీర్తి తనువుగందు

* * *

“రామస్వామిచౌదరి లాంటి మహాకవి, సత్విమర్శకుడు,
నభూతో న భవిష్యతి”

—రాడికల్ ఫిబ్రవరి 1948

మరోపత్రిక “రామస్వామిచౌదరిగారు మానవధర్మ రక్షకుడు” అని ప్రశంసించింది.

గుమ్మడిదల పెంకలనుబ్బారావుగారు యిలా తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు :

“కవరాజు కమ్మకులోద్భవుడు, హిందూమత సంస్కర్త యగు శ్రీ త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరిగారు దివంగతులైనారు. ఆహా! ఎవరి దురంతము? సూతపురాణకర్తనిక భౌతిక శరీరమున చూడ జాలమా! ఓ ఆంధ్రదేశమా! ఎంత దౌర్భాగ్యస్థితికి వచ్చితివి! మిత్రుని ఆత్మ-తద్వారా తెనుగు సాహిత్య మత విజ్ఞానములు తరించుగాక!”.

అనేకమంది పండితకవులు, సుప్రసిద్ధరచయితలు కవరాజు నిర్మాణంపట్ల ఆశ్రుధారలు గార్చారు. యడ్లపల్లి దేవయ్యగారి *‘కన్నీటి ధార’ చూడండి.

సీ॥ ‘ప్రాతగాథకు వడపోత పోయగనెంచు
సూతాశ్రమములోని సుగుణుడేడి;
బుధపరేఁజులు మెచ్చి పొంగిపోయెడి నూత్న
భావోన్నతినిజాపు ప్రముఖుడేడి?
తెలుగుభాషకు క్రొత్త తెన్నులన్ జూపించి
విప్లవంబును తెచ్చు వీరుడేడి;
జాతీయకవనంబు చలపట్టి మున్నుండు
చాటి చెప్పెదనన్న చతురుడేడి?

గీ. కటకటా! యిదియేనాటి కర్మమమ్మ
అంధకార మాంధ్రకవిత నావరింప
దెలుగువారల గుండియల్ దిగురనగ
జేసితివి మృత్యువా! యిట్టి చేత తగునె?

“కవీరాజు కర్నక కుటుంబానికి చెందినా, కర్నకుల అభివృద్ధినే కాకుండా, మార్కుస్ మహాశయునివలే, వివిధకులాలలోని పీడిత ప్రజలను అగ్రజాతి బానిసత్వమునుండి రక్షించిన మహామేటి, గొప్ప సంఘసంస్కర్త, కార్యకూరుడు, నిశిత విమర్శకుడు. రామస్వామి చౌదరిగారివంటి విశిష్టత గల వ్యక్తులను ప్రేక్షపై లెక్కించవచ్చు.

—గోకాండ 1945

“రామస్వామిగారి అస్తమయంతో, ‘ఆంధ్రదేశంలో సాంఘిక-మత-విద్యా ప్రపంచకములలో ఒక విప్లవ నాయకుడు అంతరించి పోయాడు”

—జమీన్ రైతు 29-1-1948

“సనాతనత్వంతోనూ, అర్థంలేని ఆంధ్రవిశ్వాసాలతోనూ, కరుడు కట్టుకుపోయిన సంఘంలో ఒంటరిగా నిలిచి, దైత్యసాహసాలతో శంభాన్ని పూరించిన విప్లవకవి మనకికలేడు. ఏటికి ఏదురీది, తన ఆదర్శమే ప్రధానంగా గైకొని కలంచేతపట్టి, ఎదురొచ్చిన మహామహులను పట్టి గొట్టించిన కార్యకూరుడు. సాహసి, స్వతంత్రప్రేమి ఇక కనుపించడు. పూర్వగంథాల్ని, పూర్వవేదాంత మత బోధల్ని, పూర్వ మూఢాచారాల్ని దూయబట్టి, కుళ్ళూరుపున్న సమాజానికి కాలానుగుణ పరిణామవాదాన్ని ఋజువుచేసి చూపి, తన విద్యుక్త ధర్మాన్ని నెరవేర్చిన అగణిత ప్రతిభాశాలిని మనమెప్పటికీ చూడజాలము”.

—ఆంధ్రలేఖర్ 24-1-1948

దుఃఖ నిమగ్నమై జాతి కన్నీరుకార్చినంతమాత్రాన కవీరాజు యెడల భక్తిశ్రద్ధలు చూపించినట్లుకాదు. వారు తలపెట్టిన ఉద్యమాన్ని కొనసాగించడానికి, వారు నడియాడిన ఉత్తమ మార్గాన్ననుసరించడానికి ఆంధ్రలోకం ఆయత్తం కావాలి.

సూతపురాణం

సాంఘిక వ్యవస్థలో మార్పువచ్చేముందు భావంలో మార్పు రావాలి. మూఢనమ్మకాలు మటుమాయంకావాలి. అంధ విశ్వాసాలు అంతరించాలి. అన్నింటి భారమూ భగవంతునిమీద వేసే అలసత్వం పటాపంచలు కావాలి. తన పనికి తనే బాధ్యుడ నన్న జ్ఞానం కలగాలి. తన జీవితం యిలా ఉండటానికి, తన చుట్టూవున్న పరిస్థితులే కారణం గాని మరేదో అదృశ్య శక్తి-లేదా-శక్తులు కారణమన్న ఆపోహ తొలగాలి. అలా జరిగినప్పుడే మనిషి తన శక్తిని తాను తెలిసికొంటాడు. తను ఇలావుండటానికి కారణం తనలాంటి వాడేనన్న సత్యం తెలియ గానే తన స్థితిని బాగుచేసుకోడానికి నడుం బిగిస్తాడు. పట్టుదల వహిస్తాడు. కార్యరంగంలోకి దూకుతాడు. ప్రచండంగా విజృంభించి విజయం సాధిస్తాడు.

వైదిక మతం యిందుకనేక ఆద్దంకులు కల్పించింది. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను నెలకొల్పింది. దేవుణ్ణి, దేవతలనూ సృష్టించింది. ద్విజత్వం - బ్రతుకే రెండు జన్మలు చేసి పవిత్రమైన అగ్రజాతిగా కొందరిని ప్రచారం చేసింది. మరికొందరిని బానిసత్వంలో శాశ్వతంగా ఉంచే సూత్రాలను 'మనుధర్మ శాస్త్రం' పేర సృష్టించింది. జాతివిభేదాలు రెచ్చగొట్టింది. శూద్రజాతికి వేదాలు చదివేహక్కు లేదంది. ఒకవేళ చదివితే సీసం కరిగించి చెవులలో పోయమంది. గుఱులలోనికి పోవడం పాపమంది. బడులలోనికి పోవడం కూడదంది. రాజు దైవాంశసంఘాతుడు గనుక తప్పు చేయడంది. ప్రజలకు ప్రశ్నించే హక్కు లేదంది. అంతా మన పూర్వజన్మ సుకృతంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందంది. ఈ జన్మలో పాపంచేస్తే నరకంలో యమ బాధలకు

గురికావలసి ఉంటుందని భయపెట్టింది. ఈ జన్మలో పుణ్యంచేస్తే స్వర్గానికి సోపానాలు వేయడమే ఔతుందంది. కర్మ ఫలితం అనుభవంపక తప్పదంది. అంతా 'మీకర్మ' అన్న ఒక్క ముక్కతో విశ్వమంత మనిషిని మట్టిమొద్దగా మార్చేసింది. మానవునిలోని శక్తిని నీళ్ళుగార్చేసింది. ఆతన్నిండా దుమ్మా దూళి కప్పింది.

ఇలాంటి సంఘస్థితి అగ్రజాతివారికే అసహ్యత కలిగించింది. రోత పుట్టించింది. ఈ దుస్థితిని తొలగించి సంచూన్ని సంస్కరించవలసిన ఆవశ్యకతను కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులుగారు గుర్తించారు. 1894 సం. లో రాజమహేంద్రవరంలో నెలకొల్పబడిన 'ప్రార్థన సమాజం'లో పంతులుగారు గావించిన *ఉపన్యాసములోని కొంత భాగమును ఇచ్చట ఉటంకిస్తున్నాను. "స్వప్రయోజన పరులైన కొందరు సర్వజనులను మూఢత్వమున ముంచి, దేవతారాధనమునుమాని తమ్మారాధించుటయే పరమార్థమని బోధించుటచేత పరులను చెఱచి తామును పాడగుచున్నారు. ఒరులను జెఱపదలచుకొన్నవాడెప్పుడును తాను బాగుపడడు. తమ పాదధూళి శిరమున దాల్చుటయే పరమార్థమని ఇతరులకు సదా బోధించుచుండుటచేత వారికదియే విద్యయు సత్య విద్యలన్నియు మూలబడినవి. అందుచేత పర్వతములకు, నదులకును బిడ్డలు పుట్టుట వారికి గొప్ప సత్యము. కల్లు సముద్రములును, నేతి సముద్రములును వారి భూగోళశాస్త్రము. సూర్యచంద్రులను పెద్దపాము మ్రింగుట వారి ఖగోళశాస్త్రము. స్వకాయకష్టము విడిచి యిట్టి సత్యములు బోధించి జీవించుట వారి కులవృత్తి. ఇట్టి జ్ఞానపంతులు తామే సర్వజ్ఞులమనుకొని యున్న నాలుగు శాస్త్రములను తామే యభ్యసించి ఇతరులకు చదువ నీయక పూర్వోక్త సత్యములను ప్రకటించియు

* 'వర్ణము' శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం

యాతాభవణము చేసికొనుటచేత వానికి నిజమైన జ్ఞానము సంపాదించుటకుగాని, వృద్ధిపొందించుటకుగాని జనులలో వ్యాపి.ప జేయుటకుగాని యావశ్యకము లేకపోయినది. అందుచేత కొత్తవిద్యలు రాకపోగా క్రమక్రమముగా చున్న విద్యలు సహితము నశించి వాకి కితరులను వంచించుటలే కులవిద్యలయినవి. ఈ కారణమును బట్టి మనదేశమునందు భూజనులకు మాత్రమేకాక భూదేవతలకుకూడా జ్ఞానవృద్ధిలేక మూఢత్వం సంప్రాప్తమయినది. మనదేశముయొక్క బీదతనమునకు గూడ కొంత వఱకీ వర్తమానమే కారణము. కల్లలకొడిగొట్టి కూటసాక్ష్యములు పలికి దుర్దానములు పట్టి పొట్టపోసికొను కుక్షింభరాధములా తమ దుశ్చరిత్రమునకు సిగ్గుపడుటకు మారుగా, సత్యసంధులయి యణుమాత్రమును ధర్మమార్గము నతిక్రమింపక కష్టార్జిత ధనముతో డివనము చేయు బ్రాహ్మణేతరుల కందెను జాతిమాత్రము చేతనే తామధికులమయితిమని గర్వపడుచు వారి గాలిసోకినను తాము మైలపడుదుమని భావించుచున్నారు. ఇట్టి దుర్గర్వముచేత మనుష్యులక్షణములైన దయా దాక్షిణ్యాదులును, నీతియు మనవారి హృదయ వాసములనుండి పాటిపోగా వానిస్థానమున రాక్షసగుణములైన నిర్దయత్వాదులును దుర్బీతియు హృదయ కుహరములయందు ప్రవేశించి యదేచ్ఛగా రాజ్యము చేయుచున్నవి. అగ్రజాతివారమని గర్వపడు చాందసులు తమకన్నుల యెదుట చెట్లు విడిగి కూద్రునిమీద పడినను పయికిదీయక దయాకూన్యలయి తాకినచో దమకు మైలసోకునని దూరముగా తొలగుచున్నారు. ఈ విధంగా వీరేశలింగం పంతులుగారు కొంతవఱకు కృషిసల్పినా, ఈ వర్ణవ్యవస్థా వృత్తాన్ని కూకటివేళ్ళతో కూల్చలేక పోయారు. ఈ పనికి రామస్వామి చౌదరిగారు పూనుకోక తప్పలేదు. ఆనాటి సంఘస్థితి చౌదరిగారి హృదయాన్ని ఎంతగానో కలవరపఱచింది.

అసలు అలాంటి పరిస్థితులు సమాజంలో ఏర్పడటానికి కారణాలను పరిశోధింపసాగారు చౌదరి గారు. స్వార్థపరులైన అగ్రజాతి తమ నిరంకుశత్వాన్ని నిలబెట్టుకోడానికి అనువుగా సృష్టించిన పౌరాణికాది గ్రంథాలు, స్వర్గనరకాలు ఒకవంక - మతం, భగవంతుడు మరో వంక - సంఘభివృద్ధికి తీవ్రమైన ఆటంకాలని భావించారు. వారుపెను తుఫానులా విజృంభించి అధ్యాత్మిక వాదం పేరు మీదగానూ, వర్ణ వ్యవస్థపేరు మీదుగానూ జరుగుతున్న కళలాన్ని ఊళనం జేయాలని సంకల్పించారు.

చిరకాలజీవి, పరమకరుణా స్వభావుడు, గంగానదీతీరమున తపోనిష్ఠాగిర్జునుడు అయిన సూతమహర్షిని రామస్వామిగారు సందర్శించి, పుణ్యభూమిగా గణకృత్కైన ఈ భారతదేశంలో భగవంతుని పేరు మీదుగానూ, స్వర్గ - నరకాల పేరుమీదుగానూ, పూర్వగ్రంథాల పేరుమీదుగానూ జరుగుచున్న అవచారాలనూ, అన్యాయాలనూ, అసత్కారాలనూ సూతునిముందు ఏకరవు పెట్టారు. రామస్వామి గారికి, సూతమహర్షికి సుదీర్ఘమైన వాదోపవాదాలు జరిగాయి. ఎట్టకేలకు భారతదేశంలో జరుగుచున్న వంచనను, మోసమును అవగాహన చేసి కొన్న సూతముని, చౌదరిగారిని లోకకళ్యాణార్థం ఓ కావ్యం వ్రాయమనగా వారి ఆజ్ఞనుసారంగా పాతపురాణం గాని ఈ సూతపురాణాన్ని రచించారు. సూతపురాణ రచనావశ్యకతను పీఠికలో రామస్వామి గారు ఇలా వివరించారు. “ప్రాకృతజనంబునకు వేదార్థము సులభైక వేద్యము కాదని యెఱింగి వైదికులును, నిష్కాములును, లోకసంసర్గ రహితులును, నిసర్గభూతదయాశీలురును నయిన ఋషిచంద్రులు నిర్వాజకరుణా విశేషంబున ‘శ్రీ శూద్రద్విజబంధువులకు’ ముక్తి మార్గముఁజూపి తరింపజేయుటకునై వేదార్థమునుటంకించి పురాణములు

వాసిగని ఆర్యోక్తి. ఈ యార్యోక్తియందు విశ్వాసముంచి మూఢ
లోకంబు పురాణము లార్జేయములనియు, దత్కారణమునఁ బూజ్యము
లనియు, దదంతర్గత ధర్మములు నీతులు, కథలు శిరోధార్మములనియు
విశ్వసించుచున్నది. ఈ విశ్వాసము పఠనఁ గలిగిన ప్రతిఫలమాత్మ
ద్రోహముగాఁ బరిణమించుటఁజేసి పురాణము లెంతవరకుఁ బ్రతికూల
ములో, ఎంతవఱకు నీతిబాహ్యములో, యెంతవరకుఁ బుష్కల భూ
యిష్టములో మోడ్చుగన్నుతోనున్న విద్యల్లోకమునకుఁ జూపించు తలం
పుతో సూతపురాణము రచింపబడినది. తత్కారణమున సూతపురాణము
కారణజన్మ. దేశకాల పరిస్థితులను గమనించి గతానుగతికంఘా
ఆంధప్రాయఁగా పోతున్న ప్రజాజీవితంలో భాషవిప్లవాన్ని, వర్గచైత
న్యాన్ని కలిగించడానికిగాను కలాన్ని పట్టిన యుగకర్త రవిరాజు.
సత్యాన్వేషణ దృష్టితో తాను యధార్థమని విశ్వసించిన సిద్ధాంతాన్ని
నిర్భయంగా లోకానికి “సూతపురాణం” ద్వారా వెల్లడించారు.

మతవ్యవస్థలో మహాకుట్రపున్నదని ఆయనకు సమ్మతం.
తాను సమ్మిన సిద్ధాంతాలను ఆచరణలో పెట్టడానికే తనకవితను
సాధనంగా వినియోగించారు.

జ్ఞానికృష్ణ సూత్రకారణంగా అగ్రజాతి సంఘంలో లామే
పెత్తనం జేయాలనడం. ఇతర జాతులు తమ ‘కర్మ’ ఫలితం అనుభ
వించక తప్పదనడం చొదరిగారిని విస్మయచకితులను చేసింది. ఈ
చిత్రపరిస్థితిని చొదరిగారు ప్రథమాశ్వాసంలో ఎంతచక్కగా పర్చించారో
చూడండి.

గీ||. ‘విభుఁడొకఁడు చేయునంట పై పెత్తనంబు!
కర్మయొకఁడు సంసారచక్రంబుఁద్రిప్పు
నంట !! ద్వంద్వ ప్రభుత్వమిం దమరలేదె ?
ఎంతకాలంబు సాగునో యిట్టిచిట్ట !

గీ. దక్షిణాఫ్రికా యందు నిర్దయులు తెల్ల
వారు భారతీయుల బెట్టుపాట్లు గాంచి
గొల్లుమని యేడ్చు నెంతో గగ్గోలు పడుచు,
బనవుచుండును సీనాటి బ్రాహ్మణుండు,

గీ 'కాని తానుమాత్రమొ యంటరానివాండ్రు
ముట్టరాదు' శును బ్రవేశ పెట్టరాదు.
పొమ్మనుచునుండు మూలల బోధపడదు
తండ్రి! నేటి బ్రాహ్మణుని చి త్రప్రవృత్తి'

దేవభాషయైన సంస్కృతమును ద్వితీతరులు చదవకూడదని,
చదివితే నరకప్రాప్తి కలుగుతుందని విప్రలంఘనాచారని, వివేకవంతు
లైన మీ అభిప్రాయమేమని చౌదరిగారడుగగా నూతుడు ఇలా
అన్నాడు:

శా|| కార్యకార్య వివక్షనుం దెలిసియుం గాలుష్కముందూటగా
ధైర్య సైర్యములేక ధర్మముల నుద్ధాటించురే? భూసురుల్
మర్యాదన్ దిగద్రావి యీసరణి రామస్వామి! చిత్రంబహా!
ఆర్యావర్తము పుణ్యభూమియటె కట్టా! యేమికానున్నదో!!

దేవభాష సంభ్యసించడానికి శూద్రులకు అర్హతలేదనీ, తెనుగు
చదవడానికి భూసురులు యోగ్యులుకారనీ భావించే వారికోసం
“కబీరుదాసు పూర్వజన్మవృత్తాంతము”ను మిక్కిలి మనోహరంగా
వర్ణించారు.

గోదావరీ మండలంలోని ద్రాక్షారామంలో దేవశర్మ అనే భూసు
రునికి ఒక బాలుడు జన్మించాడు. తల్లిదండ్రులు కుమారునికి “శాస్త్రి”
అని నామకరణం జేశారు. శాస్త్రి పిన్నవయస్సులోనే గురుముఖంగా

చతుష్టస్థి కళలను నేర్చుకొని, కూంకష సుస్థిర పొండిత్యప్రతిభా పరిణితుడయ్యాడు. శాస్త్రి చక్కని గానకోవిదుడు. కంఠమెత్తి సామ గానంజేస్తే తుంబురుడు త్రుళ్ళిపడి తంబు రటుపారవేసి, చెవులు నిక్కించి విచవలసిందే. సంస్కృతములో చదవని చదువేలేదు. కాని తెలుగు భాషను చదవడం వారి ఇంట సంప్రదాయంకాదు, అందుచేత శాస్త్రికి తెలుగు భాషను నేర్పించడానికి దేవశర్మకు ఇష్టంలేదు. కాని అన్ని భాషలలోనూ పండితుడసిపిఠాచార్యులనే తాపత్రయంకొద్దీ, శాస్త్రి తండ్రి మాటలను పెడచెవినిబెట్టి తెనుగుభాష సభ్యసంచడం ప్రారంభించాడు ఒక సంవత్సరంలోనే ఆ భాషను అమూల్యంగా నేర్చుకోగలిగాడు. కాని ఏం ప్రయోజనం? తెనుగు చదవడంతో అతనికి “మనోజాహ్ను మోసులేత్రి” బుద్ధికి విడాకులిచ్చాడు. అతనికి స్వాస్థ్యం లేకుండా పోయింది. దేవశర్మ ఆరోజుకారోజు నిద్రలుంటే కృశించి పోయాడు. ఎట్టకేలకు శాస్త్రి పురణించి కొంతరాలం సదవం అనుభవించి శ్రీరంగంలో ఒక అవుదూడగా జన్మించాడు. పాపం! తెనుగుభాషను నేర్చుకొన్నందుకు శాస్త్రికి ఎంత దుర్గతి పట్టింది!

ఈ విధంగా ‘శూద్రులు సంస్కృతభాషను, భూసురులు తెనుగు భాషను చదవకూడదు’ అని అగ్రజాతి సంకుచిత మనస్తత్వంతో ఏర్పరచిన నిబంధనలను మహా చక్కగా, సునిశితంగా విమర్శించారు చౌదరిగారు. వారి పరిహాసం పరాకాష్ఠను చేరుకొంది.

ద్వితీయాశ్వాసం రామస్వామిచౌదరిగారి కమనీయమైన కవితా శైలికొక మచ్చుతునక. అందులోని ప్రతిపద్యం ఒక రసగుళిక. “నందనోద్యానము”ను వారు ఆ పాత మధురంగా వర్ణించినది ఈ ఆశ్వాసంలోనే. ఇందులోనే కవిరాజు ప్రతిభావ్యుత్పత్తులు ద్యోతక మౌతాయి. “గంగావతరణము”ను విమర్శించినది గూడా ఇందులోనే.

సగర చక్రవర్తి పుత్రులు యజ్ఞాశ్వమును అన్వేషిస్తూ పాతాళ
లోకంలో సమాధి వివస్థలో వున్న కపిలమహర్షి పై నేరమారోపించి
అతని కోపాగ్ని బూడిదరాసులై పోయారనీ, ఉత్తమలోకప్రాప్తికై
వారి అస్థికలపై, మనుమడగు భగీరథుడు కాలి బొటనవేలిపై
నిలబడి, గాలితింటూ బ్రహ్మాండమైన తపస్సు చేసి, భూలోకంలోనికి
గంగను తెచ్చాడని పాతపురాణాలు మోషిస్తున్నాయి. అది యదార్థ
మని విశ్వసించని చందరికారు గంగావతరణ మట్టాన్ని పేలపిండిగా
ఊచివేశారు. ఆ సందర్భంలోని ఈ రెండు పద్యాలను మచ్చుకి ఇక్కడ
పొందుపరుస్తున్నాను.

సీ॥ 'గంగసంబులో నుండి గంగమ్మ శివు మస్త
మన దూకె ననుమాట ములుచమాట
అతి తపోనియతిచే నలభగీరథుడు గం
గను దెచ్చె ననుమాట కల్లమాట
గంగాజలంబుచే గంది నిండింపరా
బడియె సుమ్మనుమాట బడుగుమాట
శైవ జటాజూట సక్తయై తిరుగాడె
వేల యేండ్లనుమాట వెణ్ణిమాట

గీ. సగరసుత భస్మరాసుల సరవి దడవి
స్వర్గమునకంపె ననుమాట వట్టిమాట
టక్కునేర్పెడి కవుల గంటాలవ్రాత
కాదనగరాదు ప్రాచీన కవులుగాన.

సీ॥ 'తైలాసగిరి ముందుగల గండశైలంబు
పుడుకులిచ్చెడి లింగమూర్తి గాగ

అల్లిబిల్లిఁజుట్టు నల్లు పుష్పలతా చ
 యంబు చంద్రార్థ జూటంబుగాఁగ
 ప్రస్థంబుపైనుండి వడుచున్న జలధార
 తరళగంగా ప్రపాతంబుగాఁగ
 పడి జాలుగాఁబాటు వట్టుభగీరథు
 నడుగంటిదను గంగ నడకగాఁగ

గీ. నమ్మకం బుట్టిపడునట్టు నక్కిబుద్ధి
 పూర్వకంబుగా లోకముఁబుండలించి
 చిత్రకథ వ్రాసినారు ప్రాచీనకవులు
 స్వార్థమొ ! పరార్థమో ! భగవంతుఁడెఱుఁగు'

తృతీయాశ్వాసంలో ద్రావిడుల పట్లా, ద్రవిడదేశం పట్లా
 చౌదరి గారికిగల గాఢాభిమానం ప్రగాఢంగా ద్యోతమాన మౌతుంది.
 ద్రవిడ రాజులైన హిరణ్యకశిపుని రాజ్యపాలన ఎలా ఉందన్నారో
 చూడండి.

సీ॥ 'మాంసపంకిలములౌ మఖశాలలును లేవు
 భగవంతునకు జంతుబలులు లేవు
 ఇంకిపోయెడునట్టి యేరువాఁకలు లేవు
 సివమైతి కాయని చెట్లు లేవు
 విసరికొల్పెడునట్టి వేడిగాల్పులు లేవు
 పండకుండెడి చౌటిపడెలు లేవు
 మూఁడువాసలులేక పాడైన నెల లేదు
 ఋతుధర్మ మెఱుఁగనియేడు లేదు

గీ. లేకమైనను బ్రజలకు లేమి లేదు.
దొంగతోడుబోతుల పొజుదొడ్ల లేదు
ప్రథితవీరాగ్రగణ్య హిరణ్యకశిపు
ధారుణీ పాలకుండేలు ద్రవిడనీమ.'

యధార్థ రామాయణములోని 'లంకాపురవర్ణన' పై విషయాన్నే
భృవ పరుస్తున్నది.

సీ. 'మూడు వాలములందుఁబూచి నెత్తావులం
చొలమెల్ల విరజిమ్ము పూలచెట్లు
ఆకాల మికాల మేకాల మనకుండఁ
జగటిలి తెగకాయు పండచెట్లు
మిద్దిమేడలకొద్దె విద్దంబు మెఱుగారు
ముద్దుకల్పనొసంగు మద్దిచెట్లు
పశుపక్షిమృగకీట వర్గంబునకునెందు
విలువనీడనొసంగు విదుదచెట్లు

గీ. తీగగుంపు గొటంబుగాఁ గొగఁలంప
మిగులరమణీయమై చూపుమేరవఱకు
ప్రేగుప్రేగుగా గన్నట్లు విపినభూమి
యిమ్ముకొవియుండు ద్రవిడదేశశమ్మనందు.'

చతుర్థాశ్వాసంలో శ్రీకృష్ణుడవతార పురుషుడుకాడనీ, అతడొక
రాజకీయవేత్తనీ, అర్యుల అనుగ్రహంతో, వారి బంధుత్వంవల్ల, తమ
జాత్యంతర్యాలైన భోజవృష్ట్యాది జాతులతో బంధవ్యం ఏర్పాటుచేసు

కొవి రాజ్యాభిషిక్తుడై అర్యమణోద్ధరణకు కృషిచేసాడని భావించారు చౌదరిగారు. అతడు ద్రావిడుడైనప్పటికీ, జాత్యాభిమానాన్ని త్యజించి, అనేక మంది ద్రావిడులను వధించాడు. కట్టకడకు అతడు కృతార్థుడు కాలేక పోయాడు. శ్రీకృష్ణుని అనంతరం యాదవ కులానికి చెప్పరాని దుర్గతి పట్టిందని చౌదరిగారితో సూతుడిలా అన్నాడు :

సీ. 'కామోపభోగముల్ కాంక్షించి వాంచిచి

చెలరేగి యాదవ ప్రాజనంబు

మితిమీరిగతిఁ దప్పి మ్రేళ్ళకిరాత వి

షాద పురుషాః పజ్జజేరి

కాంతారపీఠులఁ గదలిపోయిరి వారు

మరులైతి సరిక్రొత్త మగలతోడ

శ్రీకృష్ణునంతటి చిరయశోవంతుని

చెలిమి చుట్టరికంబుఁ జేసియుండి

గీ. యరకు చనినంత కుల గౌరవాదులైన

సరకు సేయక దుశ్చింత జారపాఠి

గూడ యేగిరి కామార్తకుటిలు లగుచు

నేమికలదు రామస్వామి ! యింకఁజెప్ప.'

రామాయణ, భారత, భాగవతాలను సూతపురాణంలో విశిష్టంగానూ, విష్ణుక్షీకంగానూ, కళాత్మకమైన విమర్శనా దృష్టితోనూ పరిశీలించారు చౌదరిగారు. తెలుగుదనం ఉట్టిపడేటట్లుగానూ, భాషా విషయకంగానూ, కవిత్వదృష్ట్యా పాతపురాణాలపై గొడ్డలిపెట్టుగా విసరబడిన గొప్ప విమర్శనాత్మక గ్రంథం సూతపురాణం. తెనుగుసాహిత్య క్షేత్రంలో విమర్శనాత్మకమైన రచనలపంట మిక్కిలి తక్కువ. చౌదరిగారివలే

చక్కగా, చిక్కగా విమర్శనలు వ్రాయగలిగిన కవులనుగానీ, పండితులను గానీ ప్రేళ్ళమీద లెక్క పెట్టవచ్చును. నూతపురాణంలో చొదరిగారు పాత పురాణంలోని ఆభూతకల్పనలను ఎలుగెత్తి చాటారు. మమ్మకి ఈ క్రిందిపద్యాలను పఠించండి.

సీ. 'అంబుధిసప్త కం బాపోశనము జేసె
నొక్కరుండవిచెప్ప నొక్క కథను
సర్వభూవక్రంబు జాపమట్టగజాపై
నొక్కరుండవి చెప్పనొక్క కథను
సప్తాశ్వుజాయతై సానబట్టెను బట్టి
యొక్కరుండవిచెప్ప నొక్క కథను
కొండకై ఎగిరెడి కొండరెక్కలగూల్చె
నొక్కరుండవి చెప్ప నొక్క కథను.

గీ. క్రోతికొండముచ్చలకును గొండలకును
మానవులు పుట్టిరనునట్టి మాయమాట
లన్ని కథ నీ పురాణము లందె కలవు
పిట్టకథలకు వినియెల్లఁ బుట్టినిండు.

సీ. 'పాథోజనాభుండు భగవంతుడొకచోట
నొకచోట ప్రైణాశాపోపహతుడు
అశికాక్ష డద్వితీయ బ్రహ్మయొకచోట
నొకచోట ఋషివత్సలపఁ బటుండు
అబ్జగచ్ఛుండు స్వయంభువౌ నొకచోట
నొకచోట శత్రుపాదోపహతుడు
దేవకీపుత్రుడింద్రియజేత యొకచోట
నొకచోట శారపాళికి గురుండు

- గీ. శుకవరబ్రహ్మ మొకచోట శుద్ధజడఁడు
వేఱ యొకచోట సంసారివిడ్డ తండ్రి
యన్ని కథ నీ పురాణములందె కలవు
పట్టకథలకు నివియెల్లఁబుట్టినొడ్లు.
- నీ. 'ధరణీంద్రుడై నట్టి దశరథున కరదం
బులు వనిగలవలెనుఁ బలుకునటుల
దైత్యుడై నట్టి దశకంఠునకుఁ గంఠ
ములు పదికలవలెనుఁ బలుకునటుల
దితిజ సేనానియౌ త్రిశరునకును మూఁడు
తలలుగల వలెనుఁ బలుకునటుల
ఋషిపుత్రుడై నట్టి ఋష్యశృంగునకొక్క
మనుదోతుకొమ్ముండె ననెడునటుల
- గీ. వినుము ప్రాచీనబర్హికి వేయిగనులు
కలవని పురాణములు పల్కుగంఠమెత్తి
వేయికన్నులు నాకు గవ్వించలేదు
పొడలు మాత్రము కవ్వించెనొడలినిండ.'
- నీ. 'మంధూకముని లోకమాన్యుండు మంధూక
మునకు జన్మించినాడనెడి రీతి
సుశ్లోకచరితుండు శుకయోగి శుకిగర్భ
మున వంభించినాడనెడి రీతి
మౌనితల్లజుఁడై వనానక బ్రహ్మర్షి
శుభిగర్భమునఁ గలె ననెడు రీతి
అఖిలాత్మ సంవేదియైన యశ్వత్థామ
యశ్వమువకుఁబుడై ననెడు రీతి

గీ. వినుము ప్రాచీనబర్హికి వేయిగనులు
కలవవి పురాణములు పల్కుగంఠమెత్తి
వేయికన్నులు నాకు గవ్వించలేదు
పొడలుమాత్రము కప్పించె నొడలివిండ.'

వాల్మీకి, వ్యాసుడో విజంగా ఈ పురాణాలను వ్రాసివుంటే వాటిలో యిన్ని అసంబద్ధాలు (Improbabilities) ఉంటాయ? కాబట్టి 'వ్యాసుడు వ్రాయలేదు, ప్రతిభావ్యుడు సూతుడు చెప్పలేదు' అన్నారు చాదరిగారు. ఐతే, ఈ పురాణాలను ఎవరు వ్రాసివట్ట? ఆంధ్ర దేశంలో ప్రచారంలో వున్న అనేక చిత్రవిచిత్రమగు కథలు తెనాలిరామలింగవి మెడకంట కట్టినట్టుగా, అగ్రజాతి స్వార్థబుద్ధితో రచించిన గ్రంథాలను, వ్యాసునిమెడ కంటగట్టించి సూతుడు రామస్వామిగారితో ఇలా అన్నాడు :

శా. 'నాపేరన్ వెలయించి నామెడకు నంటన్ గట్టి తద్గ్రంథముల్
నాపై నేరము మోపగాఁదలంచి యన్యాయంబు న్యాయంబుగాఁ
జాపించున్ సుకృతంబుగాఁగ రచియింపం జాలినా రెవ్వరో!
నాపైఁచెట్టిన యట్టి యీ యగమ మాన్యంగాఁ బ్రయత్నించెదన్.'

పాతపురాణాలలోని అంశాలను విజాలని భ్రమపడరాదనీ, కల్పనా పటిమకంటే మించి వాటి కథిక ప్రాధాన్యతలేదని కవిరాజు విశ్వానం. ఈ ప్రసంగా విశ్వానంతోనే ఒక్క పట్టున 'లోకులు దిట్టిన విజయే, వాకొనగా గట్టి పట్టుబట్టిన వాడెన్, లోకుల, యిష్టానిష్టములా! కవిలోకంబు కలము నాకట్టంగన్' అంటూ 1925 సం॥లో మొదలు పెట్టి సూతపురాణం నాలుగశ్వాసాలు రచించారు. అగ్రజాతి అధికారసాధనాలను నిశితంగా విమర్శించి, హేతువాదము (Rationalism) నకు ప్రత్యేక స్థాన మిచ్చి,

బానిసత్వంలోవున్న ప్రజాబాహుళ్యానికి చైతన్యం కలిగించి, మూఢ విశ్వాసాలను పటాపంచలుజేసి, అగ్రజాతి నిరంకుశత్వం యొక్క పునాదులను ఊడగొట్టిన 'భావవిప్లవ విధాత' చౌదరిగారు.

సూతపురాణం ప్రచురణతో అగ్రజాతిలో అగ్రహం అధికమై, అగ్రగంధర్వతి నొకదానిని అగ్నిహోత్రుడి కర్పించింది. ఐతే, వారిలోనే 'జాతిద్వేషము లల్పబుద్ధుల యెడన్ సాక్షాత్కృతిన్ జూపు' నవి భావించిన సాహితీవేత్తలు సూతపురాణమును ప్రశంసించక పోలేదు. రామస్వామి చౌదరిగారి భావనా పటిమకూ, కల్పనా వైచిత్ర్యికి అచ్చెరు వందిన వారి గురువర్యులు కింకవీంద్రఘటా పంచానసులైన చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రిగారు "సూతపురాణ కల్పనకు సూరు లసూయశుః గొంతలోఁగియున్, జేరము నందు మెత్తురవి చెప్పుదు నందియమంద లేకమున్" అన్నారు. రామస్వామి గారిరచనా సందిదానాన్ని కూడా వేంకటశాస్త్రిగారు ఎంతగానో ప్రశంసించారు. ఈ క్రింది పద్యం చూడండి.

ఉ. 'సూతుఁడెచ్చినాడవి ద్విజుల్ వివదించుట చూచియెంతయో
చేతిమునన్ విచారణముచేసి, తదుక్తులనాఁగనీరఁడా
సూతునిదేత, 'నేనెఱుఁగఁజు' మృవిపించుట నాకునచ్చి, యీ
రీతివి మెచ్చితిన్ గవివరేణ్యులు కాదనరంచు నెంచెదన్.'

అంతేబాదు —

కం. * "బూతుపురాణముకాదిది
పాతపురాణమును గాదు పాతకహరమో
సూతపురాణం బియ్యది
పూత పురాణంబు పుణ్య పురుషావళికిన్."

అంటూ 'యోగ్యతా పత్రం, కూడా ఇచ్చారు వేంకటశాస్త్రిగారు.

దేశోద్ధారక కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు “సూత పురాణమును బోలు మరియొక సృష్టి ఇంతవరకును ఉత్పన్నము కాలేదు, కాబోదు. సంస్కృతపురాణములలోని అభూతాంశములు, స్వకపోల కల్పిత గాథలు సూతపురాణములో గోచరింపవు. ఇందులోని కవిత సుధా మధురము. మొత్తము గ్రంథమొక అమృత యురి. తెలుగు సాహితీ కొక సూతన సృష్టి ; క్రొత్త వెలుగు, ఇలాంటి ఉత్తమ పౌరాణిక విచుర్యనా గ్రంథమును ఆంధ్రులకు ప్రసాదించిన రామస్వామి చౌదరిగారికి పౌరాణిక ప్రపంచమున వాల్మీకికిని, వ్యాసునికిగల స్థానము గలదు” అని చౌదరిగారిని అభినందిస్తూ వారే ఆ గ్రంథాన్ని సమీక్షించారు.

ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ఈ విధంగా వెల్లడించారు : త్రిపురనేనివారిది పండిత వంశము. కవిరాజున కపారమైన పాండిత్యము గలదు. సంస్కృతాంగ భాషలో గాఢమైన ప్రవేశమున్నది. అందు చౌదరిని పండిత కవి యని చెప్పనొప్పును. సూత పురాణము రచించు నాటికి వారి కవిత్వము పండినది. శివకవులను మించి జానుతెనుగులో వ్రాయగలిగిరి. మధురమైన శైలి. సంభాషణలో అంత పెటుకుగా మాట్లాడే మవిషి అంత మృదువుగా ఎలా వ్రాస్తాడా అని పిస్తుంది. వారి గ్రంథములన్నిటిలో సూతపురాణ ముత్తమకావ్యము. అందులో అమృతపు సోనలు గలవు”.

శతావధాని వేటూరి శివరామశాస్త్రిగారు యిలా అన్నారు : వ్యక్తిగతమైన భావాలను స్వతంత్రంగా వ్యక్తంచెయ్యటం అందరికీ చేతగాదు. లోకానికి ఇష్టమైనా కష్టమైనా లక్ష్యం చేయకుండా స్వభావ సిద్ధంగా స్వధర్మాన్ని వ్యక్తంచేసిన వ్యక్తి కవిరాజు. కవిత్వం అంటే

కేవలం శబ్దాదంబరంకోకూడిన సమాన భూయిష్టమైనది కాదు. ఇప్పటి పొట్టి పొట్టి పొడిముక్కల భావకవిత్వమూ కాదు. రామస్వామిగారి సూతపురాణం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన గ్రంథం. నాకూ వారికీ బాల్యంనుండి పరిచయం ఉంది. తెలుగుతనం తొణికిసలాడే లాగానూ, కవిత్వ దృష్ట్యానూ చక్కగా రచించబడిన గ్రంథమిది. ఇందులో అపురూపమైన రవ్వల్లాంటి తెలుగు పదాలు ఎన్నోవున్నాయి. కవికిగల ద్రావిడాభిమానం ఇందులో స్పష్టమౌతుంది.

ఇంకా మరికొందరు కవులు సూతపురాణమును రచించినందుకు చౌదరిగారిని ఎంతగానో కొనియాడారు. ఈ క్రింది పద్యములను చూడండి :

చం. శ్రుతుల్ పురాణముల్ స్మృతులు మాచియు సదలి సత్యమున్ జగ
ద్దితముగఁదెల్పు నెంచి మది నిచ్చక ముంచక సర్వమానవ
స్త్రుతులకు పాత్ర మౌనదుల 'సూతపురాణము' నున్ రచించి స
న్నుతిఁగవినట్టి నీ మహిమనుంగొనియాడ వశంబె? చౌదరీ!

ఉ. ప్రాత పురాణముల్ కలుషభావయుతస్మృతులు కలబొలికిన్
బాతఁబలన్న మీ యమృతవాక్కుల సారము దివ్యవాణీయై
సూతపురాణ రూపమున శోభన మోహన మంజుల 'పేళలో
పేతసుధార్ద్ర శీతల కవిత్వరుచుల్ వెలయించెఁబక్షిమై.'

అందుచేత ఈ గ్రంథాన్ని ప్రతివారూ పఠించి కవిరాజు చెప్పిన పలికాన్ని పొందండి.

శా. 'సూతప్రోక్ష పురాణసంహితను సంకుద్ధాంత రంగంబుతో
బ్రాతస్సాయములందు బఠించు నెడలన్ బ్రహ్మయురారోగ్యముల్
భూతప్రేతియుఁ జిత్తశుద్ధియుఁ దమోలుంటాక వై రాగ్యమున్
నీతిప్రోత వివేచనంబు గలుగున్ విత్యంబు సత్యంబుగన్.'

*

*

*

భ గ వ ద్గీ త

ప్రతి మతానికి ఒక వచిత్ర గ్రంథమంటూ ఉన్నది. క్రైస్తవ మతానికి 'బైబిలు', మహమ్మదీయ మతానికి 'ఖురాను', హిందూ మతానికి 'భగవద్గీత', వచిత్ర గ్రంథాలు. ఈ మూడు గ్రంథాలు ఆయా మతానుయాయులచేత పూజ్యగ్రంథాలుగా పరిగణింప బడుచున్నాయి. ఈ గ్రంథాలు భగవత్ప్రేరణతో రచింపబడినవని, ఇందరి విషయాలు సార్వకాలీనమైన. సత్యాలనీ, ఈ మతాలకు చెందినవారు ప్రచారంజేస్తూ ఉంటారు. వివేచనా శక్తి కొరవడిన మానవులు ఈ విషయాన్ని గ్రుడ్డిగా విశ్వసించారు. ఇప్పటికీ కొందరు విశ్వసిస్తున్నారు కూడా. దీనితో సర్వమానవ సమతాధర్మం అడుగంటిపోయింది. అసమానత్వం అగ్రస్థానం వహించింది. ధర్మం లుప్తమైపోయింది. అధర్మం నలు వేసి ఏడుగా చిగురించసాగింది. సర్వస్వకలంకమైన మానవుడు, తన స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోయి మతానికి బానిసఅయ్యాడు. అప్పుడే వర్ణ వ్యవస్థ తలెత్తింది. ఒకనాటి మానవునికి మతమొక మత్తు మందులా పనిచేసింది. మత విశ్వాసాలతో ముగ్ధింక కాలం మానవునిలో 'హేతువాదం' నశించిపోయింది. వివేచనాత్మకమైన భావనకు స్థానం లేకుండాపోయింది. ఈ మతాలవల్ల మేలుకంటే కీడే ఆధిక్యంగా జరి గింది. మతం పేరిట అనేక యుద్ధాలు గూడా జరిగినట్లు ప్రపంచ చరిత్ర చాటుతున్నది. ఈ మత యుద్ధాలవల్ల కొన్ని దేశాలు రక్త స్లాపితాలయ్యాయి. మన దేశంలో జైనులు, బౌద్ధులు మతావేళానికి బలిచేయబడ్డారు. హిందూ మహమ్మదీయులు తమ తమ మతాలకై

పోరాడి ఎన్నో లక్షలమంది దుర్మరణం జెందారు. గజనీ మహమ్మదు గావించిన సోమనాథ దేవాలయ ముట్టడిలో, అనేకమంది వీరాధి పీరులైన రాజపుత్రులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మతం పేరుతో మనదేశంలోనే కాకుండా పాశ్చాత్య దేశాలలో కూడా వరస్పర మారణాలు అతి దారుణంగా జరిగాయి. క్రైస్తవ మతానికి మూలస్థానమైన బెరూనలేము అరబ్బుల స్వాధీనంలో వుండబంచేత ఆ పట్టణాన్ని కైవసం చేసుకోడానికి చాలామంది హతులయ్యారు. 1572 సం. లో ఫ్రాన్సుదేశంలో పదివేలమంది ప్రొటెస్టెంటు క్రైస్తవుల కుత్తుకలు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఊచ కోత కోయబడ్డాయి. స్పెయిను దేశంలో క్రైస్తవమతంలో జేరడానికి విరాకరించిన మూడువందల మంది కరుణారహితంగా కాల్చివేయబడ్డారు. మానవ జీవిత కావ్యంలో ఈ అంధా ధ్యాయం సమాప్తమయింది. తర తరాలుగా అజ్ఞాన తమోవలయాలలో చిక్కుపడిన మానవునికి జ్ఞాన తాస్కర సందర్శనం లభించింది. ఆధునిక శాస్త్రయుగం, అతని మత్తును పోద్రోలి, చైతన్యాన్ని ప్రసాదించింది. చింతనానక్తుడైన ఈనాటి మానవుడు ప్రతిదాన్నీ పృచ్ఛిస్తున్నాడు. కారణరహితమైన దేన్నీ ఆతడినాడు నమ్మడం లేదు. ఈనాటి మానవుడు అతని పూర్వీకుల చేత ఎలా దేవుడు సృష్టించబడ్డాడో, అలాగే మతమూ కల్పించబడిందనే నగ్నసత్యాన్ని తెలుసుకొన్నాడు. ఈనాటి మానవునికి మత మనేది కేవలం ఒక మూఢ నమ్మకం; ఒక అంధవిశ్వాసం. మత ప్రాచిన్యాని కిది రోజులు కానే కావన్నది జగత్సత్యం.

హిందూమతం ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మికమైనది. వేదాలు ఈ మతానికి వెన్నెముకవంటివి. వేదాలు నాలుగు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణవేదం. ప్రతివేదంలోనూ - మంత్ర, బ్రాహ్మణ, ఉపనిషద్భాగా లున్నాయి. మంత్రభాగంలో ప్రకృతిని గురించిన

వర్జనలు, బ్రాహ్మణ భాగంలో యజ్ఞయాగాదు లొనరించే విధానం, ఉపవిషద్యుగంలో తత్త్వవిచారణకు సంబంధించిన విషయాలున్నాయి. ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ సామాన్యమానవుడు జ్ఞానం సంపాదించడానికి ఈ వేదాలవల్ల ఏ మాత్రం ప్రయోజనంలేదు. అందుచేతనే వ్యాస మహర్షి పురాణాలను సృష్టించాడనీ, అందులో ఉత్కృష్ట గ్రంథం మహాభారతమనీ పండితలోకం భావిస్తున్నది. కాని వ్యాసుడు రచించిన కృతికి మహాభారతమనే పేరు లేనే లేదు. ఆ గ్రంథం 'జయ' మనే పేరుతో పెుసింది. అందులో గీతోపదేశం కవివించదు. తరువాత స్వార్థపరులైన అగ్రజాతి తమ కనుకూలమైన విషయాలన్నింటితోబాటు గీతోపదేశం కూడా అందులో విక్షేపించారు. అలా చిలువలు వలువలుగా పెరిగిన గ్రంథం అతిభారమైనదవడంచేత 'మహాభారతము' అని పేరు పొందినది. దానినే 'పంచమవేదం' అన్నారు.

మహాభారతంలోని భీష్మపర్వంలో భగవద్గీత కూర్చబడింది. మానసిక వైకల్యానికి గురియై, మనస్థిమితం చెడిన ఆరునుని సందేహ నివృత్తికోసం శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన వేదాంతమే గీత. ప్రత్యేక గ్రంథంగా 700 శ్లోకాల్లో మన కందించబడింది. ఇందులో హిందూమత సిద్ధాంతాల లోని ఉన్నత భావాలు నొక్కి వక్కాణించబడాయనీ, అనంతమైన పేద శాస్త్రజ్ఞానసారమంతా సంగ్రహించబడిందనీ, ఆధ్యాత్మిక దాదంలో మన్న విశేషమంతా దర్పణంలో పలే స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తున్నదనీ తత్త్వ వేత్తల అభిప్రాయం. మనిషి పుట్టినట్లుగాని, గిట్టినట్లుగాని గీత గుర్తించదు. అత్మకు పుట్టుకా-చాపూలేదనీ, మానవుని భౌతిక దేహం మాత్రమే నశిస్తుందనీ, మానవుని బుద్ధినీ, మనస్సునూ చక్కగా వికసించ జేస్తుందనీ, అహంభావాన్ని పోగొట్టి, ప్రతిఫలాపేక్షలేని కర్మచేయమంటుందనీ, ఇదే భగవద్గీత లక్ష్యమని హిందూమతాధర్థాలు ఉపన్యాసాలిస్తూ ఉంటారు.

భగవద్గీతకు అనేకమంది భాష్యాలు వ్రాశారు. శంకర, రామానుజ, భాష్యల్లాంటివేగాక, లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్, విదేతానందుడు, అలంకార మహర్షి, అనీబీసెంట్, కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంటలు మహత్మాగాంధీ, నర్సేవల్లి రాధాకృష్ణగార్ల గీతా వ్యాఖ్యానాలు వెలువడ్డాయి. ఇవన్నీ ప్రాచీన సంప్రదాయానుసారంగా రచింపబడినవే. ఈ వ్యాఖ్యాతలలో ఎవరికివారు, వారి వారి సిద్ధాంతానికో, మతానికో అన్వయించి భాష్యం వ్రాశారు. దీనిని బట్టి చూస్తే గీతలో వాడిన భాష ఇంకెన్ని వ్యాఖ్యానాలైనా దోహదం కలుగ జేస్తుందనచ్చును. రామానుజుడు విశిష్టాద్వైతపరంగానూ, శంకరుడు అద్వైతపరంగానూ, బాలగంగాధర తిలక్ కర్మయోగపరంగానూ, గాంధీమహాత్ముడు ఆనంద్ మోగపరంగానూ గీతా వ్యాఖ్యానాలు చేశారు. ఇదే విధంగా ఇంకా అనేక మంది వ్యాఖ్యాతలకు గూఢార్థాలు, బహిర్థాలు, అంతర్థాలు, అతీంద్రియార్థాలు గోచరించాయి. ఇప్పటికీ గోచరిస్తున్నాయి కూడా. అందుచేతనే ద్వైతాద్వైత విశిష్టాద్వైతమతాల కన్నింటికీ గీత మూలాధారమయింది.

విజయవాడ విష్ణురంగనే ఉంటుంది. ఎంతమంది నిన్ని భిన్న భిన్న వ్యాఖ్యానాలు చేసినా అవన్నీ వ్యాస భగవద్గీతకు చిర్పిత వర్ణనలు. కారణం ఈ వ్యాఖ్యానాలలోని 'భావం' అతి ప్రాచీనమైనది కావడమే. అందులో ఎంత మాత్రం మార్పులేదు. వీరంతా 'పాత'మందునే కొత్త సీసాలలో, పోసి చూపారు. అందరి భగవద్గీతలోని ఇతివృత్తం కురుక్షేత్ర యుద్ధభూమిలో కురుపాండవ సైన్యాలు నిల్వగా, ఉభయ సేనల మధ్యలోనిల్చి, మహావైన్యాలనూ, అందులోని ఆచార్యులందుమిత్ర పుత్రాదులనూ వీక్షించి, శోకమోహాలచేత విరళుడై.

రణ పరాధీనులైన పార్థుని రణోన్ముఖుని చేయడానికి శ్రీకృష్ణభగవానుడు గీతోపదేశం చేశాడని చెప్పడమే !

అయితే భగవద్గీతకు సూతన వ్యాఖ్యానం సృష్టించిన గౌరవం మన తెలుగువారికే దక్కింది. ఆ సూతన వ్యాఖ్యానమే కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామిగారి 'భగవద్గీత'. ఆంధ్రవ్యాసుని అపూర్వ సృష్టి, తెలుగువారి రాసనైతిశ్యానికి నిదర్శనం. భావవిప్లవానికి ప్రత్యక్షసాక్ష్యం.

1941 సం. ఫలనాటి వీర చరిత్రను ఇతివృత్తంగా గైకొని రామస్వామిగారు 'భగవద్గీత'ను రచించాడు. పురుషోత్తర యుద్ధభూమిలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి గీతోపదేశం చేశాడనే ప్రతీతి ఉన్నది గదా ! అదే విధంగా కారెంపూడి కదనరంగం³ బ్రహ్మనాయకు బాలచంద్రునికి గీతోపదేశం చేశాడని భావించిన రామస్వామిగారు చక్కని వ్యంగ్యవైభవంతో ఈ భగవద్గీతను రచించారు. అయితే పురుషోత్తర యుద్ధాన్ని కారెంపూడి కదనంతో పోల్చవలసిన అవసరం ఏమిటి? అనే శంక కలగవచ్చు. అందుచేత పల్నాటివీరచరిత్రను సంక్షిప్తంగా తెలుసుకొందాం.

గుంటూరునీమ మన రాష్ట్రానికి గుండెకాయలాంటిది. అలాంటి గుంటూరు జిల్లాలో పలనాడు ఉంది. పలనాటి రాజుల మూలపురుషుడు అనుగురాజు. ఇతడు ఉత్తరదేశం నుండి కొన్ని రాజకీయ కారణాల వల్ల దక్షిణావధానికి వచ్చాడు. ఇతడు కార్తవీర్యార్జునుని పంశానికి జెందిన వాడని ప్రతీతి. వెంనాటి రాజవంశానికి జెందిన మైలమదేవిని వివాహం జేసికొని ఆమెకుండ్రీ నుండి పల్నాడును అరణంగా పొందాడు. గురజాలను రాజధానిగా జేసికొని అనుగురాజు ప్రజానురంజకంగా

పాలించాడు. ఇతనికి మైలమాదేవి, వీరవిద్యాదేవి, భూరమాదేవి అను చుగ్గురు భార్యలు. మైలమాదేవికి నలగమరాజు, వీరవిద్యాదేవికి పెద మల్లచేవుడు, పినమల్లదేవుడు, బాలమల్లదేవుడు, భూరమాదేవికి కామరాజు, నరసింహ భూపతి, ఝట్టిరాజు, పెరుమాళ్ళరాజు అను నలుగురు పుత్రులు జన్మించారు. అనుగురాజు మంత్రి దొడ్డనాయుడు. అనుగురాజు స్వర్గస్తుడవడంతో అతని కుమారుడు నలగమరాజు పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు. మంత్రి దొడ్డనాయుడు మృతిజేంది నందువల్ల అతని కుమారుడు బ్రహ్మనాయుడు నలగమరాజువద్ద మంత్రి అయ్యాడు. ఇతని భార్య ఐతాంబి. కుమారుడు బాలచంద్రుడు. నలగమరాజుకూ అతని నవతి తమ్ములైన మలిదేవరాజు సోదరులకూ మధ్య రాజ్యాధికారం కోసం కలహం ప్రారంభమయింది. మలిదేవాయలు, నలగమరాజు అల్లుడైన అలరాజుతో కూడా మాచెర్ల ప్రాంతానికి తరలిపోయారు. మాచెర్లకు రాజు మలిదేవుడైనా పరిపాలనంతా బ్రహ్మనాయుడిదే.

బ్రహ్మనాయుడు వెళ్ళిపోయిన పదవ నలగమరాజు నాగమ్మ అనే స్త్రీని మంత్రిగా నియమించుకొన్నాడు. ఆమె పల్నాటి యుద్ధానికి బీజాలు వాటింది. నాయకురాలు ఏదో విధంగా బ్రహ్మనాయుణ్ణి అష్టకష్టాల పాలు చేయాలని తలపెట్టింది. ఆ ఉద్దేశ్యంతో నాయకురాలు కోడి పండుమలు ఏర్పాటుచేయించి, అందులో బ్రహ్మనాయుణ్ణి ఓడించింది. బ్రహ్మనాయుడు మలిదేవాయలను వెంటబెట్టుకొని, ఒప్పందం ప్రకారం మాచెర్లను విడిచిపెట్టి అరణ్యాలలో 7 సం.లు కాలం గడిపాడు. గడువు అనంతరం నలగమరాజు అల్లుడైన అలరాజుచేత తమ రాజ్యం తమ కిష్ట వలసిందిగా నాయకురాలి వద్దకు రాయబారం పంపాడు. నలగమరాజు, నాయకురాలు రాజ్యాన్ని మరల మలిదేవాయల కివ్వడానికి నిరాకరించారు. ఈ కారణంచేత ఉభయిలకూ వ్యవహారం బెడిసింది. యుద్ధం తప్ప మరో

గజ్వంశరం కనుపించలేదు. అనేకమంది వీరాధిపీరులు బాలచంద్రునితో కలిసి నలగామరాజు పక్షాన్ని నాశనం చేయాలనే శుభం పూనారు. బాలచంద్రుడు తనమగువ మాంచాలనుండి, తల్లి బతాంబనుండి విజయాశ్రీసులు పొంది యుద్ధభూమి కెళ్ళాడు. సేనాని కన్నమనీడు బాలచంద్రుణ్ణి అనుసరించాడు. తరువాత మాంచాల కూడా రణరంగంలో ప్రవేశించింది. ఇరుపక్షం వారికి క్రీ. శ. 1176-1182 సం. మధ్యకాలంలో కారంచేడు వద్ద ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. అనేక మందిని చంపి, కట్టకడకు బాలచంద్రుడు కూడా వీర స్వర్గ మలంకరించాడు. మలిదేవాదులు అతని అనుచరులు, బంధువులు నశించారు. నలగామరాజు తరిపున నాగసాని మలిదేవుల పక్షాన బాలచంద్రుడు లేకపోతే పల్నాటి యుద్ధమే జరిగి వుండేది కాదు. ఈ యుద్ధంలో జరిగిన అపార జన నష్టానికి మనస్సు చలించి, విరక్తి జెందిన బ్రహ్మనాయడు, రాజ్యమంతా నలగామరాజుకే వదలివేసి తవప్పు చేసుకోడాని కెళ్ళాడు. పల్నాటి కృష్ణుడైన బ్రహ్మనాయడు భగవంతుడనీ, గుత్తికొండబిలం నుండి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడా అని ఇప్పటికీ పల్నాటి ప్రజలు ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారు.

మహాభారత యుద్ధానికి సలే పల్నాటి యుద్ధానికి కూడా సోదరుల రాజ్యకాండే మూలకారణం. ఇప్పుడు మహాభారత, పల్నాటి యుద్ధాలకు గల పోలికలు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. ఉత్తర దేశంలో దాయభాగావితై అన్నదమ్ముల బిడ్డలు కొట్టుకొని చచ్చినది కురుక్షేత్ర రణరంగం. ఇటువంటి దాయభాగ మిషచే అన్నదమ్ములు పోరాడి మరణించినది కారెంపూడి కదనరంగం. కురుక్షేత్ర సమర భూమిలో గౌరిక భగవద్గీతోపదేశంజరిగిందని ప్రతీతి. అదే విధంగా కారెంపూడి యుద్ధభూమిలో పలనాటి కృష్ణుడు బ్రహ్మనాయడు గీతోపదేశం జేశాడని రామస్వామిగారు భావించారు. ఈ భావం

నూతనమయింది. భారత యుద్ధానికి, పల్నాటి యుద్ధానికి చాలా పోలికలుండటంచేత భారత వీరులను పల్నాటి వీరులతోనూ, ద్రౌపదిని నాగసానితోనూ, శ్రీకృష్ణుణి బ్రహ్మనాయనితోనూ పోల్చారు రామస్వామిగారు.

రామస్వామి గారు ఎంరో నియమ నిష్ఠలతో గీతా రచనను ప్రారంభించారు. గురిజాల రాజ ప్రాసాదంలో ఉన్న సలగామరాజు తన అంతరంగిక నవీపువైన గింజయిని సుఖతః యుద్ధ వార్తలను యథాతథంగా వినాలన్న మహాహుళంతో అతణ్ణి అడిగే ఘట్టం ఈ భగవద్గీతకు ప్రారంభం.

క. 'ధర్మాత్ములు మా వారల
ధర్ములు మలిదేవ భూతధాత్రీశ్వరులున్
ధర్మక్షేత్రంబు, మహా
కర్మక్షేత్రంబునైన కారెంఘాడిన్.

క. చతురంగ బలమ్ములతో
బ్రతివక్షతిగీన రెండు వాగులమగలూ
రిత గతిదండు విడిసి యు
ద్ధమై యేమేమిచేసి రవతలఁజెపుమా!

గీ. తండ్రి గడియించి పెట్టిన, దాయమల్ల
బంచికొనలేక సరిపాలు ప్రథనభూమి
గ్రక్కదల నన్నదమ్ములు కత్తిగట్టి
పోర నడచిరేమయిగగుర్పొడుచుచుండ ?

గీ. పోయివచ్చినాడవుకదే, పోలికలనికి
నే విశేషంబు పుట్టినేమేమి జరిగె ?
ఉన్నదున్నట్లు చెప్పు మాయద్దవార్త
లన్ని వివరమంటే మేలుకీకై నగావి?

ఈ పద్యాలను చదువగానే వ్యాసుని భగవద్గీతలోని మొదటి శ్లోకం 'ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః | మామకాః పాండవశ్చైచివ కీ మకురత్స్వ సంజయ||' జ్ఞాపక మొస్తుంది. సరిగాచురాడా చెప్పినదంతా ఆలకించిన గింజయుడు, తొట్రుపడకుండా, పూనగ్రుచ్చిన రీతిగా ఇలా అన్నాడు :

తే.గీ. 'నేలయిన చంద్రునిండి యున్న
మన దళంబులెరికించి మరలమరల
జూపు మరలించి మార్పురపై పైజూచి
నాగునేటికి దొరసాని నాగరాని'.

ఏమి జరిగిందో వివరంగా చెబుతాడు గింజయుడు. ఉత్కంఠను రెక్కొలిపే ఈ ఘట్టం భావికావ్య హృదయానికి మార్గదర్శకంగా ఉంది.

ఇక్కడాలవంద్ర విషాదయోగంలో ఇరుపక్షాల పైన్యాలు (మలి దేవాదులదొకపక్షా, నాయకురాలిది మరో పక్షం) కారెంపూడి యుద్ధ భూమిలో మోహరించి ఉండటం బాలచంద్రుడు పరికించాడు. అతని హృదయం విషాదమేఘచ్ఛన్నమయింది. అతని శరీరం విజులై కంపించింది. ముచ్చెరుబలు పోశాయి. మోకళ్ళూ మోవేతులూ చచ్చుచికి పోయాయి. చేతినుండి ఆసురకుండానే ఖరీనం జారి క్రింద పడిపోయింది. జాతిగుఱ్ఱం మీదనుండి బాలచంద్రుడు కూడా దిగజారిపోయాడు. గుండె దడదడలాడి మనస్సు చలించిపోయింది. శోకవ్యాకుల హృదయమైన బాలచంద్రుడు "వర్షి మోరకార్యానికి ప్రోల్సహించు. నేనీ యుద్ధాన్ని చేయజాలను" అన్నాడు బ్రహ్మనాయనితో.

మెంటనే బ్రహ్మనాయడు “మలిరేవాదులు విన్ను నమ్మి నమర భూమికి వచ్చారు. శత్రువులైన నలగామరాజు వజ్రాన్ని దునుమాడి వారి ఆళ నిరాళ జేయడానికి బద్ధం సారిండు”. అన్నాడు బాలచంద్రుణ్ణి. దానికి బాలచంద్రుడు యిలా ప్రత్యుత్తర మిచ్చాడు :

ఉ. ‘కొంచెము తాల్మిలేక రివు కోటివి జంపుము చంపుమంచు గో
రించుచు నుంటి వెట్లు పొనరించెదఁ బెంచిన తాత తండ్రులన్
బెంచిన చుట్టవక్కములఁ బెంచిన మామల మేనమామలన్
బెంచిన మాట నన్ను మఱపించునె? చంపుట యన్న మాటలే?

ఉ. పిన్నట నాట నుండియును బెంచిన వారలఁ ద్రుంచివై వగఁ
జిన్నతనాన నాడుకొను స్నేహితులం బరిమార్చి పుచ్చఁగా
నన్నలరించు మిత్రులను నాకడ నుండిన ప్రాత నేస్తులన్
జెన్నటినై వధింపఁగను జేతులు రావు విజంబుఁ చెప్పితిన్.

ఉ. కూలికి నై విసంబు నొక గ్రుక్కెడు గ్రోలెడు వారు వీరినిన్
లాలనఁ జేసి బెట్టుగఁ జలంబును బెంచుచు బోరితంబురై
త్రోలి ననున్ వధింపు చువి తొందఱఁ జేసిన వీరివి గూల్చఁగా
జాలను జెన్నకేశపుని సాక్షిగ నీ వలనాడు సాక్షిగా.

చ. స్వజనము ఘోర యుద్ధమునఁ జావ నరాతుల నెల్లఁ జంపినే
విజయముఁ బొంది యేమను భవింపఁగ నేర్చెద? నాడు కూయితో
గజిబియైన యిందకడఁ గల్గినె సౌఖ్యము లేకమాత్రమున్?
వృక్షిణము రాదె? యీ వనులు పెద్దలు మెత్తురె చిత్తగింతురే.’

బాలచంద్రుని హృదయ దౌర్బల్యాన్ని జూచి ఆశ్చర్యచకితుడైన బ్రహ్మనాయకు అకజ్ఞి సమరోన్ముఖుణ్ణి చేయడానికి శత్రుసన్యాసం చేస్తే వల్నాడంతా పక్కన నవ్విపోతుందన్నాడు. అవాడు తరుక్షేత్ర రంగంలో అర్జునుడు అశ్రుసన్యాసం చేసికొన్నాడు, శ్రీకృష్ణుడు అకన్న ఎలా రణానక్షుణ్ణి చేశాడో, అదేవిధంగా కారెఘాతి రణరంగంలో, ఖనీనవినరితుడైన బాలచంద్రునిలో సమరోత్సాహం ఉద్ధిష్టు జేయటానికి బ్రహ్మనాయకు యిలా అన్నాడు.

ఉ. 'ఈ సమరంబు మర్తులకనేక విధంబుల మేలు సేయుఁ దే
రాసల భోగలాలనసరాయణురైన నరేంద్ర చంద్రులున్
జేసిన ఘోరపాప ఫలశేషముఁ బొందెద రిందు శత్రు స
న్యాసము నీవు చేయఁబలనాడిక నన్వయె పప్పు మప్పునన్?

ఆ. పోతుగడ్డ మీదఁ బుట్టిన పురుషుండు
కత్తిచేతఁ బటఁగలువాఁడు
ప్రథమభూమిలోనఁ బగరకు వెన్నిచ్చి
పోవువాఁడు లేడు నీవు దక్క

ఆ. నాగసావి చురియ నైగ విగ్యముఁ జూచి
పగర మొగ్గంబు మొగముఁ జూచి
శత్రు యోధవరుల చాక చక్రముఁ జూచి
బాలచంద్ర! యింత పందవైతి

ఉ. ఈ పగ సర్వ భూతముల నీ రణభూమికి దోడి తెచ్చితిన్
గేలమున్ స్వక్రియ పరక్రియ విభేదముఁ జూపకుండఁగా
నీవు నిమిత్త మాత్రముగ నిల్వము వీరిపుడే తమంబ తా
మే విధి గుప్ప తెప్పలుగ నీరిగి చతుర చూడఁగానగున్?

ఇంతగా బోధించినా బాలచంద్రునిలో రణోత్సాహం కలుగలేదు. అతడు శోకమోహ సంతప్తుడు కావడమే దీనికి కారణమని గ్రహించాడు బ్రహ్మనాయడు. బాలచంద్రా! ఏమిది! ఈ విధంగా భయపడటం క్షత్రియ వీరుడవగు నీకు తగదు. ప్రాజ్ఞునవారు జనన మరణాలను లెక్కచేయరు. పాంచభౌతికమగు ఈ దేహం నశిస్తుందిగాని అత్మకు నశింపంటాలేదు. అత్మకు నశింపులేదుగాన దేహ నాశనానికి వగవవలసిన పవిలేదు. స్థూల వదార్థమగు దేహ మెన్నటికైనా నశింప వలసిందే కదా! మానవుడు చివ్విగిన బట్టలను త్యజించి క్రొత్తబట్టలను ధరించునట్లుగా, అత్మ పాత శరీరాన్ని విడిచి మరో శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. వికారాలు దేహానికి గని అత్మ కంటవు. కాబట్టి విక్రమస్ఫూర్తితో కదన భూమిలో మన్న శత్రు వైన్యాన్నంతా చీల్చిచెండాడ వలసింది. నీవు యుద్ధంలో మరణించితివా స్వర్గ ద్వారాలు నీకొరకు తెరువబడుతాయి. జయించితివా రాజ్యభోగాలనుభవిస్తావు” అంటూ సాంఖ్యోపదేశం చేశాడు.

ఇలా బోధించినా బాలచంద్రుణ్ణి భీతావహం వదలలేదు. ఏవో తీరవి సందేహాలతో సకమత మౌతున్నాడని గ్రహించిన బ్రహ్మనాయడు, అతని రాగద్వేషాలను నిర్మూలించడానికి జ్ఞానయోగం బోధించసాగాడు. “నాచేత ద్వాపరయుగాంతంలో పార్థునకు ప్రబోధించబడిందీ జ్ఞానయోగం. అప్పుడు నేను వాసుదేవుణ్ణిగా పేరుపొందాను. తరువాత బుద్ధుడుగా అవతరించారు. నేడు బ్రహ్మణుషి సత్తముణి. ద్వాపరయుగం నాల్గవ పాదంలో నరులు పాపాత్ములై చరించారు. అందుచేత ధారతదేశం మూడెన్ననూ ఎరుగని భయంకర యుద్ధాన్ని కల్పించి, ఇరుపక్షాలవారిసీ హతమార్చి, ధర్మం వృద్ధిజెందేటట్లుగా చేశాను. కొన్ని వేలేండ్లు ధర్మం

నాలుగు పాదాలా నడిచింది. తదుపరి కృష్ణపక్షంలోని చంద్రునివలే
క్షీణింపసాగింది. ఎప్పుడు ధర్మానికి గాని ఉపతిలుతుందో, ఎప్పుడు
ధర్మం కప్ప పడిపోతుందో, ఆయా సమయాల్లో సాధుసంతానం కొఱకూ,
దుష్కృత వినాశం కొఱకూ, ధర్మ సంస్థాపనార్థమూ నేను ఉద్భవిస్తూ
ఉంటాను” అన్నాడు బ్రహ్మనాయకు.

అప్పుడు బాలచంద్రుడు “ఓ తండ్రీ! కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో
కృష్ణుడు ‘నేనే చాతుర్వర్ణ్యమును సృష్టించాను’ అన్నాడు గాండివికో.
మరి కృష్ణుని కంటే ముందుగా గౌతమ మహర్షి భూమి మీదనున్న
వర్ణాలు మూడు మాత్రమే అన్నాడుకదా? ఈ రెంటికీ సమన్వయం ఎలా
కుదురుతుంది? ఈ వర్ణవ్యవస్థ పుట్టువూర్వోత్తరాలను కూలంకషంగా
చర్చించి జ్ఞానోదయం కలుగజేయవలసింది” అన్నాడు బాలచంద్రుడు.
అంతట బ్రహ్మనాయకు యిలా అన్నాడు.

ఉ॥ ‘వాదములాడకుండ విను వాస్తవమున్ వివిహితు లేవు

సృష్ట్యాదిఁ గులంబులున్ మనుజులందఱునొక్కటె తారతమ్యమున్
లేదు ఏశేష ధర్మములు లేవు దరిద్రులు విత్తవంతులన్
భేదము లేదు నేనెకద పీనికి నెల్లను స్రష్టబుక్రకా !

తే॥ వర్ణములు నాలుగు తొలుత నేర్పఱచి పిదపఁ

బ్రజ సృజించితి ననుమాట వట్టిమాట

ప్రజల సృష్టిజేసి గుణకర్మలచేత

వర్ణములను మూడింటి నేర్పఱచినాఁడ.

శే॥ బ్రహ్మ విద్యానక్తి బహుభక్తి నెవ్వఁడు
సతతంబు యత్నముల్ సలుపుచుండు

శ్రీధరద్యా పరిష్కారుడై యెవ్వఁడు
జగదుపకారంబు సలుపుచుండు

వాణిజ్య గోపరిపాలన కృషుని నె
వ్వఁడు తన్మయుండయి పనులుచేయు

అఖిలలోకైక కల్యాణంబు సాధింప
ఎస్తార సంఘాభిప్రది కొలుకు

శే॥ క్రమముగా వారు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులును
వైశ్యులని చెప్పి వివరించి, బాలచంద్ర
విజయించితి శ్రద్ధతో నీపెఱుంగు
మాది యందుఁ బ్రజా సృష్టియైన పిదప.

శే॥ మూఁడు వర్ణముల్ సృష్టించినాడ నీ చ
తుర్థ వర్ణము మానవుల్ ద్రోహచింత
సృష్టిఁ జేసిరి స్ఫార్థమపేక్షఁ జేసి
తారతమ్యంబుఁ గల్పించి తల్లడిల్ల.

శే॥ ఇంకజేసియు సన్వంత తృప్తిపడక
నాల్గు వర్ణములై ము వర్ణములఁ జేసి
పంచజనులఁ జెప్పిరి పంచకులయి
నీతిశాస్త్ర ముల్ వ్రాసిన నిపుణమతులు.

అర్కులు మనదేశానికి రావడం, వారికి అంతకుముందు మన
దేశంలోనున్న ద్రావిడులకూ అనేకవేల సంవత్సరాలు యుద్ధాలు జరగడం

మోసబుద్ధిగల ఆర్యులుకడకు జయించడం, దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడం, ఓడిపోయిన ద్రావిడులను బానిసలుగా చేసుకోవడం, వారికొఱకు సూతన వర్ణం (శూద్రజాతి) సృష్టించడం జరిగింది. ఈ పరిణామవాదాన్ని అర్థంచేసుకోకుండా కొందరు వృత్తుల్నిబట్టి వర్ణభేదా లేర్పడ్డాయంటారు. అదికూడా వాస్తవం కాదు. నిజంగా వృత్తులనుబట్టి వర్ణాలేర్పడితే ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని వృత్తులున్నాయో అన్ని వర్ణాలుండాలి గదా! మరి అలాలేవు. కాబట్టి శూద్రవర్ణాన్ని స్వార్థబుద్ధితో ఆర్యులు ఏర్పరచారనేది విస్పష్టం. ఇది తెలియని వానికి మోక్షం లేదంటూ బ్రహ్మనాయకు యిలా అన్నాడు :

ఉ. ఈ పరిణామ వాదమును నెవ్వఁడు నమ్మక మూఢబుద్ధి నా
మూఁపుననుండి యొక్కఁడు మోముననుండి యొకఁడు తక్కువా
రావయి నాదు గజలను హజలఁ బుటిరి యంచుఁ జెప్పనా
పాపికి ముక్తి చేవడదు బాలుఁడ! జన్మము లెన్ని యెత్తినన్.

తే॥ శాస్త్రముల నెల్లఁ జదివి విజ్ఞాన మెఱిగి
సంశయింపక సర్వధా చర్చఁ జేసి
విజ మెఱుంగ వలయు నిది నేర్వకున్న
మూఢ విశ్వాసమునఁ జేటు మూఁచుచుడు

తే॥ కాన నజ్ఞాన సంభవ మైన నంది
యముల భేదించి వెచ్చి జ్ఞానమున నీవు
కర్మములఁ జేయ నమ కట్టి నిర్మతను
లెమ్మ యుద్ధమ్ముఁ జేయ ధైర్యమ్ముతోడ.

ఆ తరువాత బ్రహ్మనాయకు, శ్రీకృష్ణునివలే, కర్మ, విభూతి యోగాలను కూడా బాలచంద్రునికి బోధించాడు.

వ్యాస భగవద్గీతలోని విభూతి (మహిమ) యోగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ “నమస్త భూత హృదయాలలో ఉన్న ఆత్మను నేనే. భూతాల ఆది మధ్యాంతం కూడా నేనే. సూర్యులలో విష్ణువును నేనే. ప్రకాశవంతులలో సూర్యుణ్ణి నేనే. సప్తవాయువులలో మరీచిని నేనే. నక్షత్రాలలో చంద్రుణ్ణి నేనే. వేదాలలో సామవేదాన్ని నేనే. దేవతలలో దేవేంద్రుణ్ణి నేనే. ఇంద్రియాలలో మనస్సును నేనే. ప్రాణులలో చెతన్యాన్ని నేనే. యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని నేనే. పర్వతాలలో హిమాలయాన్ని నేనే. వృక్షాలలో శ్రేష్ఠమైన అశ్వత్థ వృక్షాన్ని నేనే. దేవర్షులలో నారదుణ్ణి నేనే. ఏనుగులలో ఐరావతమును నేనే. ఆయుధాలలో వజ్రాయుధాన్ని నేనే. ఆవులలో కామధేనువును నేనే. మృగాలలో సింహాన్ని నేనే. పక్షులలో గరుత్మంతుణ్ణి నేనే. అక్షరాలలో అకారాన్ని నేనే. సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని నేనే. జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానం నేనే. సర్వభూతాలకూ బీజం నేనే. నా దివ్యవిభూతుల కంతం లేదు. ఇది నా సంక్షిప్త విభూతుల వివరణ” అన్నారు. ఈభావం స్వార్థపరుల చేతులలో పడి మలినమై పోయింది. ఎవ్వరికివారు ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ (నేనే పరమ బ్రహ్మను) అనుకొనే దుర్భర పరిస్థితికి దారితీసింది. ప్రజలకు ఈ భావంమీద నున్న మోజును కడిగి వేయక తప్పలేదు చౌదరిగారికి. అందుకు పూనుకొని ఎంత హృద్యంగా ఆవహేళన చేశారో చూడండి. చౌదరిగారి భగవద్గీతలో పల్నాటి కృష్ణుడైన బ్రహ్మనాయుడు, పల్నాటి పార్థుడైన బాలచంద్రునితో యిలా అన్నారు :

క. “మేకముల ‘హిపౌ పౌటమసు’ను

సుకములలోఁ బల్లె నాటి యుకమును రాలన్

జెకుముకి రాయిని నేనే
శకటములందెల్ల ధూమ శకటము నేనే.

క. మూనలలో వరి మూసను
వానరుల 'ఉరాంగు టాంగు' వానర మేనే
మీనులలో జొఱు మీనును
సానుల నార్వెల్లి నాగసావిని నేనే.

క. మ్రాఁకుల చితారు కొమ్మల
యాకుల మెడ సాచి మెసవు నట్టి 'గిరాఫీ'
నేకుల ఖాదీ యేకును
గాకుల యందెల్ల బొంతకాకిని నేనే.

క. కారులలో నన కారును
నేరులలో నెల్ల నాగులేరును నేనే.
చేరెఁడు నీళ్ళు దొరకవి యె
దారులలోన 'నహారా' యెదారివి నేనే.

క. కంకులలో వరి కంకిని
రంకులలో నెల్లబొడల రంకును నేనే
యంకెలలోఁ బద మూఁడును
వంకలలోఁ జంద్రవంక వంకను నేనే.

క. వెలుగుల రక్తెన వెలుగును
బులుఁగులలో రామబిందు పులుఁగును నేనే
కలుఁగులను బుట్ట కలుఁగును
తెలుఁగులలో నెల్ల మాల తెలుఁగును నేనే.

- జ. ఆనలలో నడి యానను
బానలలో నెల్లఁ గొలికి పూనను నేనే
రాసులలో నట్రాణివి
బానలలో నెల్లఁ దెల్లు బానను నేనే.
- జ. పద్యముల గంద పద్యము
విద్యల యందెల్ల జోర విద్యను నేనే
వాద్యములఁ బటహ వాద్యము
ఖాద్యము లందెల్ల మాష ఖాద్యము నేనే.
- క. నదముల 'కాంగో' నదమును
బదముల యందెల్ల నేల పదమును నేనే
కొదమల సింగపుఁ గొదమను
రథములలో యజ్ఞ ఘోణి రథమును నేనే.
- క. కలములను గాలి కలమును
హలములలోఁ ద్రాగుఁ బోతు హలమును నేనే
ఫలములను జూత ఫలమును
బిలములలో గుత్తికొండ బిలమును నేనే.'

ఈ విధమైన తన అనంతమైన విభూతులను వివరించి కట్టకడకు
బహ్మనాయకు యిలా అన్నాడు :

- ఆ. 'నా విభూతి చయ మనంతమైనను సంగ్ర
హించి చెప్పినఁడ నేను నీయ
భీష్మకంబుఁ దీర్చ వింతకు వివరించి
చెప్పఁగాడు నమర సీమ యందు.'

వ్యంగ్యవైభవంతోనూ, సత్యసౌరభంతోనూ సాగి పోతుంది చందరి
గారి తేలిని. కృష్ణ భగవద్గీతలోని విభూతి యోగం పట్ల భక్తిశ్రద్ధలు
చూపించేవారు కూడా బ్రహ్మనాయని ఈ గీతావదేశంలోని వ్యంగ్యోక్తికే,
చతురతకూ వివాదులు ఎత్తి తీసుతారు. రామస్వామి చందరిగారి రచనా
వైదుష్యం అట్టిది. సరళంగా, సున్నితంగా విషయాలను అవగాహనకు
వదలడమూ, ఆలోచనలను రేకెత్తించి, పఠితల జిజ్ఞాసను పెంపొందించ
టమూ, వారిని వివేక మార్గానుయాయునుగా చేయడమూ చందరిగారి
ప్రత్యేకత.

విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో అర్జునునకు శ్రీ కృష్ణుని విశ్వ
రూప సందర్శనం భయ సంభ్రమాలను కలుగజేసింది. తుదకు సౌమ్యరూప
సందర్శనం అతనికి మనశ్శాంతి కలిగించింది. ఆదేవిధంగా బ్రహ్మ
నాయని విశ్వరూపాన్ని జూచి భయకంపితుడై సాష్టాంగ ప్రణామ మాచ
రించిన బాలచంద్రుడిలా అన్నాడు :

తే. 'చేవ ! నీ శక్తిరూపం నందు దేవతలును
సిద్ధ చారణ గుహ్యక శ్రేణి, సాధ్య
గరుడ గంధర్వ యక్ష కిన్నరులు కూడి
బలసి యున్నట్లు పొడకట్టు బ్రహ్మకొడ.

తే. యవన స్లహవ బర్హర ద్రవిడ శక య
రద్ధి మంగోలు ముగియ ర్లాపు హలాణ
నీగ్రా చీన షింహో హీబ్రు విఖిల జాతు
లన్ని నీ యందె కుల కుల లాడుచుండె.

క. ఎటు చూచిన కనవలే
 ఎటు చూచిన ముక్కు మొగములే పరమాత్మా !.
 ఎటు చూచిన గొల్పోతులె
 ఎటు చూచిన దిక్కులేదు వృజినధ్వంసా!

తే. అతి భయంకరమైన మీ యాయుధములు
 నతి భయంకరమైన మీ యాకృతియును
 గాంచి నంతటనే స్వేద కణము లలమ
 నల్ల కల్లోల మయ్యె నా యల్ల మెల్ల'

“మీ రూపాన్ని జూచి నా మనసు బెండేలు వడుతూ ఉంది..

మీ విజ రూపాన్ని చూపండి” అన్నాడు బాలచంద్రుడు.

తే. ‘ఒక్క గద యొక్క శంఖమ్ము నొక్క చక్ర
 మొక్క ఖడ్గంబు ధరియించు చుండు నాలు
 చేతులు గల మూర్తివి బ్రదర్శింపు మయ్యె.
 వేల కొలది చేతులు చూచి బేలు పోతి.’

అప్పుడు బ్రహ్మనాయకు యిలా అన్నాడు :

ఉ. ‘ఎందఱు నా స్వరూపము విశీక్షణ సేయఁగఁ గోరి తోల్లి రా
 త్రిం దివముల్ తపంబు నొనరించిరి యెండకు వానార్చి? వా
 అందఱిలో నొకా నొకరుఁడైనఁ గనుం గొనఁ జాలినఁడె! నీ
 యందలి ప్రేమ భావమున నదృశ దర్శన విష్ణు దిచ్చితిన్.’

ఆంధ్ర నాట పెరిసిన అవ్యవస్థిత స్థితిని విరూపింపాలనీ, వర్ణ
 వ్యవస్థను సమూలంగా నాశనం చేయాలనీ చౌదరిగారి ఉద్దేశ్యం. మానవు

అందరూ ఒక్కటే! జన్మను బట్టి ఆధిక్యానాధిక్యాలను నిర్ణయించడం అధర్మం. కావి స్వార్థపరులూ, ద్రోహచింతనులూ అయినవారు తమ తమ సుఖ సంతోషాల కోసం, కొన్ని జాతుల వారిని శాశ్వతంగా అణిచిపెట్టి ఉంచడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ ద్రోహవ్యవస్థ ఎక్కువకాలం నిలువ దనీ, సత్యం ఏనాటికైనా వెలికిరాక శిష్టదనీ వారికి తెలుసు. ఆ శుభ సమయం కోసం తనేకాదు- తన జాతి యావత్తు పోరాడాలనీ, అందరూ సుఖ శాంతులతో జీవించాలనీ రామస్వామిగారు ఎంతగానో ఆరాట పడ్డారు. అందుకోసం అప్పడమలులో నున్న భావాలనూ, ఆచారాలనూ, వ్యవస్థలనూ భస్మీకరించేసి. సర్వమానవ సమాతాధర్మం గల ఒక నూతన ప్రపంచం నిర్మించాలని రామస్వామి గారు కలలు కన్నారు. ఈ ఉద్దేశాలనే విశ్వరూపసందర్భంలో బ్రహ్మనాయని నోట యిలా వెల్లడించారు.

తే. బ్రాహ్మణాది చండాల పర్యంత మైన
యన్ని జాతుల వారల నాన పెట్టి
యిటకుఁ దోడై చ్చితిని వధియింప నెంచి
తెలుఁగు జాతి పున స్సృష్టి కలన కొఱకు.

తే. ఆత్మ విశ్వాస మడు గంటె నంతరించెఁ
బ్రత్న దీ బల దోర్బల ప్రాధి యెల్ల
బ్రతికి యుండెను జీవచ్ఛవంబు రీతిఁ
దెలుఁగు జాతి పున స్సృష్టి వలదె చెపుమ!

తే. కర్మ ఖూరులు కాకాత్త గంధు లగుచు
నొర ! యాచార యవని కాభ్యంతరమున

మెలఁపుతో దాఁగు చున్నారు మేల్చు బుద్ధిఁ
దెలుఁగు జాతి పున స్సృష్టి వలదె చెపుమ!

తే. ఒక్క జాతియఁ దుచ్చవ మొంది కూడ
స్వర్గ దోషంఁ దృష్టి దోషం బటంచుఁ
బతితమై పోవు చుండెఁ బ్రభ్రష్ట మగుచుఁ
దెలుఁగు జాతి పున స్సృష్టి వలదె చెపుమ!'

జాలచంద్ర విషాదయోగం, సాంఖ్యయోగం, జ్ఞానయోగం, కర్మ యోగం, విభూతియోగం, విశ్వరూప సందర్శనయోగం, అను ఆరు యోగా లలోనూ, వద్దెనిమిది అధ్యాయాల 'కృష్ణ భగవద్గీత'ను పరిహసిస్తూ రామ స్వామిగారు ఆపూర్వమైన 'బ్రహ్మ భగవద్గీత'ను ఆంధ్ర ప్రజలకు అంది చారు. పాత భగవద్గీతలో ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలను తుట్టునియలు చేశారు. * "రామస్వామి చౌదరిగారి భగవద్గీత" ప్రచురణతో గీతాహృదయం బ్రద్ద లయింది. భగవంతుడు హాస్యాస్పదుడయ్యాడు. వ్యంగ్య రచన సంఘ సంస్కరణకు ఎంత చక్కగా ఉపయోగిస్తుందో ఈ గ్రంథం ద్వారా నిరూపించారు చౌదరిగారు. ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఇప్పుడుకావి, పూర్వం కావి, పద్యంలోగని, వచనంలోగావి ఎవ్వరూచెయ్యని, చేయబోవి పనిని వీరు భగవద్గీతలో చేశారు. ఆంధ్ర కవిత్వం ఎన్నడూ ఎరుగని చక్కని, 'పెటైర్', చక్కని హాస్యం వీరివల్ల తెలుఁగు వారికి లభించాయి" అన్నారు డాక్టర్ జి. వి. కృష్ణరావుగారు.

* కావ్యజగత్తు - డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణరావు

రామస్వామిచౌదరిగారి భగవదీతను చదివిన జలమాత్రం దుక్కిణీనాథ శాస్త్రిగారు * "గీతను అలా సెటైర్ చెయ్యడం, పల్నాటి చరిత్రను జోడించి తెనుగుదనం తేవడం, ఆ రెంటి సామ్యాలనూ హత్తిం చడం, ఆ పద్యాలు, ఆ భాష అవన్నీ అపూర్వాలు. వీరిక చదువుతున్నంత సేపూ ఆశ్చర్యమేగదా, ఆ విషయ వివరణావికీ, ఆ పద ప్రయోగాలకూ విషయం విషయం నేను నేర్చుకోవడమే మరి. విభూతియోగాన్ని పేరి వంగా కాకుండా అంత రజ్జుగా సెటైర్ చేసినందుకు మాత్రమే కాదు సంతోషించింది. కవిరాజుగారు కాక ఇంకోరైతే - 18 అధ్యాయాలు చెప్పి, చాట భారతం అనిపించి - విషయాన్ని పేరివంచేసి, పుస్తకాన్ని నీరసం చేసేవారు. ఈయన అనలు భగవదీతలో ఉన్నది అంతా విడిచి, నలుగురూ ఐనదావికీ, కావిదావికీ, ఉప్పు పత్రికా కాకుండా కోట్ చేస్తుంటారే వాటికి-ఈయన అనలు భగవదీతలో ఉన్న పురాతన విషయాలు నమ్మకాలుగా మారి, గలభా చేస్తున్నప్పుడు రామస్వామిచౌదరిగారు ఎదిరించా రసటంలోనే ఉంది ఆయన ప్రతిభా-పటుదలా నలుగురికీ కలిసి వద్దామనే గుణమూనూ, లేకుంటే మరెప్పులిమీదా, కోయిలమీదా, వడగాలిమీదా, ఇంద్రధనస్సుమీదా పద్యాలు రాయరేకనా-ఈ బాధంతా ఆయన పడ్డది. అనేక విషయాలను శ్రద్ధతో తఱచి, చఱచి, అచి,తూచి, నిజాన్ని నిర్భయంగా బయటపెట్టినవారు మనలో చాలా తక్కువ. త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరిగారూ, పెంద్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారూ నాకు వీళ్ళద్దరి విషయంలో చాల గౌరవం. వారి బాదాలలోనూ, అభి ప్రాయాలలోనూ మనస్సుకు రెప్పికలగే అంశాలు కొన్ని ఉండవచ్చు. కాని పెంటెమెంటును చంపి, విజు ఆశోచిస్తే - వారి భావాలు ఎంత సమంజసాలో మనకు బోధపడుతుంది" అన్నారు.

మహామహోపాధ్యాయ, కళాప్రపూర్ణ, ఆస్థానకవి శ్రీపాద శృష్టమూర్తికాత్రిగారిని నే నొకసారి కలుసుకోవడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో కాత్రిగారు కుశలప్రశ్నల అసంతరం నాతో పారిహాసిక సాహిత్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ “ఆంధ్ర సాహిత్యంలో వ్యంగ్యోక్తివి అత్యంత ప్రతిభావంతంగా వాడుకొన్న మహాకవి రామస్వామిచౌదరి. వారి భగవద్గీత ఏ విషయాలనూ సంస్కృత గీతకు తీసిపోదు. పూర్వ జన్మంవల్ల అచంచల విశ్వాసం గల నాకు అలనాటి వ్యాసుడే ఈ అవతారము నెత్తినాడా యివిపించినది. భగవద్గీత వంటి మహోత్తమ గ్రంథాలద్వారా, విస్తేజమయిన జాతిలో చెతన్యం కలిగించి, ముందడుగు వేయించిన చౌదరిగారికి ఆంధ్రజాతి తరతరాలుగా ఋణపడి ఉండగలదు. ఇది నా ప్రగాఢ విశ్వాసము; దృఢసమ్మకము” అన్నారు.

ఉన్నప లక్ష్మీనారాయణగారు “నాచనసోముని కవిత్వమువ లేగీతలోని పద్యములు తరిమెన బెట్టినట్లు తీరి అందచందములు గలిగియున్నవి” అన్నారు.

ఆంధ్రులు అనేక విషయాలలో అవృష్టవంతులు. చుట్టూగా ఆంధ్రభూమి సంస్కర్తలకు పట్టివిల్లు. మహామనీషి, బహు భాషావేత్త, సత్యవాది, మధురకవి, సమతా సిద్ధాంత వేత్తలయిన త్రిపురనేని రామ స్వామి చౌదరిగారు ఇలాంటి అపూర్వమయిన ‘భగవద్గీత’ను సృష్టించి, ఆంధ్రుల ప్రతిభను మారుమ్రొగునట్లు చేయడం తెలుగువారి కంచరికి గర్వకారణం.

రూపకముల పరిశీలన

కావ్యాలు శ్రవ్య కావ్యాలనీ, దృశ్యకావ్యాలనీ రెండు విధాలు. ఈ రెండు రకాల కావ్యాలలోనూ పాత్రపోషణ, పర్వన, రసము మొదలైనవి సమానమయినప్పటికీ, వాటిని అభివ్యక్తం చేయడంలో కొంత భేదముంటుంది. ఈ భేదం ప్రత్యేకంగా రచనాసంవిధానానికి సంబంధించినది. శ్రవ్య కావ్యాలలోని 'పస్తువు' కేవలమూ పాత్రల ముఖతః మాత్రమే కాకుండా, కవి ముఖతః కూడా వెలువరింపబడుతూ ఉంటుంది. అంటే - తాను చెప్పదలచుకొన్న విషయానికి వాహకాలుగా మాత్రమే పాత్రలు ఉంటాయన్న మాట. ఐతే, ఈ పాత్రలు కవి చేతిలోని కీలుబొమ్మలు మాత్రం కావు. కారాదు కూడాను. వాటి వ్యక్తిత్వం వాటికి విడిగా ఉంటుంది. పాత్రలద్వారా చెప్పడానికి సాధ్యపడనప్పుడు మాత్రమే కవి తాను ప్రవేశిస్తాడు. ఇక దృశ్య కావ్యాలలోని పాత్రల రూపాలను నటులు ధరించి, సంభాషణ రూపంలోనూ, అభినయాల చేతనూ ప్రదర్శింపగా సామాజికులు చూచి ఆనందిస్తారు. ఇదే నాటకాలు. వీటినే రూపకములని అంటున్నారు. కథలోని పాత్రల రూపము, నటుల యందాలోపింప బడుతుంది కాబట్టి, వీటికి రూపకము అనే పేరు గలిగింది. వీటి ప్రయోజనం 'సద్యః పరవిర్వృత్తి, సాంఘికోద్ధరణం', మన పూర్వులు 'నాటకాంతం హి సాహిత్యం' అనీ, 'కావ్యేషు నాటకం రమ్యం' అనీ అన్నారు. దృశ్యకావ్యాలలో ఉన్న మరొక సుగుణం-

ఇది ప్రజానీకానికి అత్యంత సన్నిహితం కావడం. ఒక గ్రంథం చదివి ఆనందించలేని వ్యక్తి, ఒక నాటకాన్ని చూచి ఆనందించ వచ్చు. విషయం పాత్రలద్వారా, సంభాషణ రూపంలో అభివ్యక్తీకరింపబడటంవల్ల, నిరక్షరాస్యులు కూడా నాటకంచూసి, విషయాన్ని గ్రహించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఒక నీతినో, ధర్మాన్నో, సందేశాన్నో, సూతన భావాన్నో, సంస్కరణనో, లక్షలాది ప్రజలవద్దకు తీసు వెళ్ళడానికి, నాటకం అత్యంతోపయుక్తమైన, అత్యుత్తమైన సాధనమన్నమాట !

ఈ విషయంతెలిసిన కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిగారు, నాటకాన్ని తమ అభిప్రాయాల ప్రచారానికి సాధనం చేసుకొన్నారు. సాధారణంగా ప్రచార నాటకాలలో, నాటకీయత లుప్తమయి, ప్రచారం కొట్టవచ్చినట్లుగా కానరావడం కద్దు. వినాదాల పుట్టలుగా ఇవి మారడమూ మనకు తెలుసు. కాని కవిరాజులోని ప్రత్యేకత అక్కడే ఉన్నది. సాహిత్యపరంగా అత్యున్నత శ్రేణికి చెందినవారి నాటకాలు నిర్దేశించిన సాంఘిక ప్రయోజనాలను సాధించడమే కాకుండా, ప్రజాదరణను కూడా పొందాయి.

'కురుక్షేత్ర సంగ్రామము' - 'శంఖుక వధ' - 'భూనీ' కవిరాజు గారి ముద్రిత నాటకాలు, 'పలనాటి పౌరుషం' - 'రాణా ప్రతాప్' - 'సరకం' - అంపకం, అనే నాటకాలు అముద్రితాలు.

ముందుగా అముద్రిత రూపకాలను గురించి కొంచెం తెలుసుకొందాం. మొట్టమొదటి రూపకం 'పలనాటి పౌరుషం.' పలనాటియుద్ధం ఇతివృత్తంగా గైకొని ఇది రచించబడింది. ముఖ్యమైన పట్టణాలలోనే

గాక అంగలూరు, చేపపల్లి మొదలైన గ్రామాలలో పైఠాను ఈ నాటకం ప్రదర్శింపబడింది. దీని వ్రాతప్రతి చాలా కాలం పాఠశాల చదువులలో వుండి, వెలుగు జూడకుండానే ఖలమై పోవడం ఆంధ్రుల దురదృష్టమనే చెప్పాలి.

స్వాతంత్ర్య పోరాటా యుద్ధంగా జరుగుతున్న రోజుల్లో రామస్వామిగారు 'రాజా స్రాజా' రచించారు. ఆంగ్లేయులకు వ్యతిరేకంగానూ, స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి అనుకూలంగానూ వ్రాయబడిన నాటకం యిది. బిపిన్ చంద్రగారి ఆంధ్రదేశ పర్యటన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని అనేకచోట్ల ఇది ప్రదర్శింపబడింది. ఈ నాటకం ప్రజానీకంలో దేశభక్తిని, స్వాతంత్ర్యానురక్తిని, వీరావేశాన్ని కలిగించింది. పీఠరసం ప్రధానంగా గణిగి ఆంధ్రజాతిపై ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తున్న ఈ నాటకం ప్రదర్శనలతో బిటిషుప్రభుత్వం భీతించింది ఈ నాటకాన్ని నిషేధించింది. కొంతకాలానికి దీని వ్రాతప్రతికూడా తగులబెట్టబడింది. మూడవ అముద్రిత నాటకమైన 'నరకం' వ్రాతప్రతి గోనే వుండి పోయింది. అఖిల అముద్రిత గ్రంథం 'అంపకం' కూడా అదృశ్యమయింది. చౌదరి గారి ఇతర గ్రంథాలవలే 'నాటకాలు' కూడా ఆంధ్రదేశంలో పెద్దగాలి దుమారాన్ని లేపాయి. ఈ పెనుగాలికి తట్టుకోని ఒక పెద్దమనిషి 'సాహిత్యరంగం కురుక్షేత్రరంగంగా మారిపోయింది' అని ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇప్పుడు వారి ముద్రిత నాటకాలను ఒక్కొక్కవాని గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకొందాం.

కురుక్షేత్ర సంగ్రామము

రోకమంతటా అప్పటిపాటి కౌరవులు దుర్మార్గులనీ, అవినీతి పరులనీ, పాండవులే సన్మార్గపరులనీ, పూజ్యులనే భావం ప్రచలితమై

ఉంది. ఇది యధార్థం గాదని గాఢంగా విశ్వసించారు చౌదరిగారు. అంధ విశ్వాసాలతో విండి విబిషీకృతమయిన సమాజంలో చైతన్యం కలిగించడానికి గాను ఈ 'పురుషోత్తర సంగ్రామము' రచించబడింది. తొలి ముద్రణ 1910 సం.లో జరిగింది. ఆంధ్ర విద్యాధికుల గాఢాభిమానంచేత అచిరకాలం లోనే ద్వితీయ, తృతీయ ముద్రణలను పొందింది. దీనిలోని ఇతి చృత్తం మహా భారత యుద్ధానికి సంబంధించినది. అందుచేత ఇది వీరరస ప్రధానమైన నాటకం. మరొకరైతే దీనికి 'పాండవ విజయము' అని పేరు పెట్టి ఉండేవారు. కానీ కవిరాజు ఆ విధంగా చేయలేదు. అందులకు కారణం పాండవులకు లభించిన విజయం ధర్మమార్గసంగతం కాదని చౌదరి గారు అభిప్రాయపడటమే ! ఎందుకలా అభిప్రాయపడవలసినవచ్చిందో ఈ నాటక ఉపోద్ఘాతములో అడవి సాంబశివ కవి గారు యిలా విశదీకరించారు.

“హస్తి నాపుర రాజ్య సేహాసనము చక్రవర్తు లారోహించుటచే మొదటినుండియు గౌరవము నందియుండినది. దీని నధిరోహించిన పూరుభరతాదులగు శంతనువఱకుఁ గల రాజు లందఱు జ్యేష్ఠానుక్రమము గనే రాజ్యభారము వహించుచుండిరి. ప్రదీపునకు శంతనుఁడు, బాహ్మికుఁడు ననువారు పుత్రులు. అందఱుఁడగు శంతనుఁడు రాజయ్యె. అవరజుండగు బాహ్మికుఁడు రాజభరణము నందుచు రాజ్యసీనుఁడై యుండి భారత రణంబున మడిసె. శంతనునకు నగ్రగుతుఁడు భీష్ముఁడు. ఇతఁడు పితృర్థము నన్యస్త రాజ్యాండయ్యెను. నత్యవతీ ప్రథమ పుత్రుఁడగు చిత్రాంగదుఁ డనపత్యుండై గతింబుటచే, విచిత్రవీర్యుండనువాని యవతాడు సేహాస నాసీనుడై యనపత్యుడై దివికరుగఁ దక్షేత్రమున వ్యాసునిచే దేవర న్యాయంబున వృతరాష్ట్ర పాండురాజులు గలిగింపఁబడిరి. దృశరాష్ట్రంబు జాత్యం

ధుడు గావున రాజ్యార్హుడు కాడయ్యె. తదనుజాడగు పాండురాజును బాండురోగపీడితుడగుటచే రాజ్యార్హుడు కాడందుడు. పాండురాజు నిజ పరాక్రమముచే నెల దిక్కులు జయించి రాజ్యాననంబున సంధుండగు తన యన్న ను విచిత్రానే రాజ్యము చేసెను. ధృతరాష్ట్రునకు దుర్యోధనాదులు సుతులు. పాండురాజు కొమరులు ధర్మరాజాదులు. ఈ యిరు తెగల వారికి రాజ్యసింహాసన విషయమై పోరాటము సంభవించినది. పాండు పుత్రులకు ధృతరాష్ట్రుడు పితృభాగమని రాజ్యమున సగము పంచి యిచ్చి నట్లును. దండవులు మరల విట్టి యర్ధరాజ్యమునే కోరి సుయోధన నిరా కృతుడై యుద్ధము చేసినవియు నాంధ్రభారతమందిలి కథవలనఁ దెలియ చున్నది. రాజ్యాసర్వత ధృతరాష్ట్ర పాండురాజుల కిరువురకుఁ బ్రాప్తించి యుండఁగా నెట్లుచేసెన ధృతరాష్ట్రుండు సింహాసనాసీనుడయ్యెఁ గదా! అప్పుడు జేష్ఠానుక్రమముగల రాజపీఠమునకు సుయోధనుడే హక్కు దారుడై యుండును. పాండవాగ్రజుడట్టి రాజ్యమునుగ ని యిదియవిభాజి మొటచే నందలి భాగమును గాని కోరుట కర్హుడు కాడ. ఇది ధర్మ శాస్త్రానుగుణమైన వద్దతి.

“అంధ్ర భారతమునందీ సందియ మెచ్చటను బివిష్కరింఁబడ లేదు. ఇదిగాక ధృతరాష్ట్ర పాండురాజు కిరువురు రాజ్యార్హులు గామిచే నరాజకమగు రాజ్యమును భీష్ముడు ధృతరాష్ట్రుని నామమాత్ర రాజుం గావించి తానే రక్షించుచుండుటచే వారి సంతానవగు యుధిష్ఠిర దుర్యోధను లలో నెవ్వరు పెద్దవారో వారు రాజ్యపీఠము నధిరోహించుట కర్హులందు రేని నర్వక్షేప్తుడగు ధర్మరాజే రాజ్యమునకు సుత్తరాధికారియగుఁగదా. అట్లుగుటచేతనే ధృతరాష్ట్రుడు తన సుతడగు దుర్యోధనుడుండఁగా

ధర్మరాజునకే యువరాజ్య పట్టాభిషేకము జేసెను. యువరాజ్య పట్టాభిషిక్తుడెవఁడో వాఁడే రాజ్యమునకు నుత్తరాధికారి యనుట తోకప్రసిద్ధమగు నాచారమేగదా. ఇట్లుండఁగా ధృతరాష్ట్రుఁడు యువరాజ్య పట్టాభిషిక్తుడగు ధర్మరాజునకు నర్ధరాజ్యంబిచ్చి ఇంద్రప్రస్థనగరమున కనువు టకుఁ గారణమేమి? భీష్మాది కురువృద్ధు లీ రాజ్యవిభజన కెట్లంగీకరించిరి? ఇది శాస్త్రగర్హితము కాదా? మఱియుఁ బాండురాజు తన పరాక్రమముచేఁ బెక్కు దేశంబులు జయించి హస్తినాపుర రాజ్యముతోఁ జేర్చెనుగదా?

“ఆ రాజ్యమునం దతవి పుత్రుల కధికారంబుండునందమన్న దాను రాజునవి ప్రకటించి పాండురాజు రాజ్యంబు నార్జించలేదు. రాజ్యాధికారి యగువాని పేరుమీఁదనే తాను యుద్ధముచేసినఁ దదుపార్జితము రాజునకే చెందును గాని వానికందధికారంబు లేదు. పోని పాండురాజు కష్టపడి రాజ్యాభివృద్ధి చేసినాఁడని ధృతరాష్ట్రునకు నభిప్రాయంబుఁగల విశ్వాస గౌరవమునకుఁ జిహ్నుఁగాఁ దత్సనికి గొంత రాజ్య మిచ్చెనందుమా ధృతరాష్ట్రుడు రాజ్యప్రదాన కాలమం దటనలేదు.

గీ॥ * “సర్వలోక కర్మసాక్షి యీ కృష్ణుఁడు
సాక్షిగాఁగ మీకు నకల వృద్ధ
రాజులొద్ద నర్ధ రాజ్యమిచ్చితి బాండు
రాజు విభవమెల్ల రమణఁ గొనుఁడు”

అవిచెప్పెను. కావున నెట్లు విచారించినను ధర్మరాజునకు నర్ధరాజ్య మిచ్చువి కోరు నధికారము లేకమాత్రము లేదు. అధికారమున్న సర్వ రాజ్యమును గోరు నధికారమే యుండవలయును. అట్లు సర్వరాజ్యాధికారమే కలదు. పెద్దతండ్రి యందలి గౌరవముచేత నకనికి సగమి పదలే

నందురా యవిభాజ్య రాజ్యమును విభజించుటకు యోగ్యత లేదు. ఇదివఱకీ రాజ్యమై న్నట్లు విభక్తము కాలేదు. పోనీ! విభజించిరన్నను శంతను బ్రాతయగు బాహ్మకుండు సజీవుడై యుండఁగా వానికి భాగమీయకుండు టకుఁ గారణము లేదు. విచిత్రవీర్య ననంతరము ధృతరాష్ట్ర పాండురాజు లిరువురు సింహాసన మధిరోహించుట కనర్హులుకాఁగా రాజ్య మరాజకమగు నేని శంతను సోదరుడగు బాహ్మకునకు నా రాజ్యాధికారము సంక్రమించ వలసినదేకదా! అట్లు కాలేదు. ధృతరాష్ట్ర పాండుస్వపతులలో నెవరో యొకరు రాజయి యుండవలెను. పాండురాజు సింహాసనాసీనుఁడు కాలేదు. ధృతరాష్ట్రదే రాజయినాఁడు.

ఉ॥ * “అయము సర్వమున్విడిచి యన్య నృపుల్పవినేయుచుండ గాం

గేయ భుజాబలంబున వికృతవిరోధి సమాజుడై కుమా
రాయత శక్తికాలి ధృతరాష్ట్రుడు రాజ్యముచేసె”

అవి కంతోక్తి ధృతరాష్ట్రదే రాజ్యము చేసినట్లు వ్రాయఁబడి యున్నది. పాండురాజే రాజ్యాధికారి కానప్పుడు తత్పులు ‘తమ యయ్య సగంబిల పంచియుమ్మ’ అని యడుగుట అధికారము లేదు. ఈ కారణముల వలనఁ బొండవులకు రాజ్యాధికారము లేనట్లు స్పష్టమగుచున్నది. ఏది యెట్లున్నను నంధ నృపతి తమ్ముని బిడ్డల యందలి పక్షపాతముచేతఁ గొంత రాజ్యమిచ్చినందున దుర్యోధనుండా రాజ్యవిభాగము సంగీకరింపక తండ్రి కెదురాడలేని మోమాటముచే నప్పటికి కేమియ ననక పదపడి

ద్యూతవ్యాపారముచే దానిని మరల దీసికొనియె. ఇట్లు తీసుకొనునప్పుడు పండ్రెండేండ్లు వనవాసము నొక్కయే డజ్జాత వాసమును బాండవులు చేయవలయునని నిబంధన యేర్పఱవఁబడెను. ఇట్లు సేయుటకుఁగల సూక్ష్మేభిప్రాయము, సాధారణముగాఁ బండ్రెండు సంవత్సరము లొకరి యాస్తి వారి యనుభవముతోనుండి తొలఁగి పరాధీనమై యుండినయెడల వారికి దానియందలి స్వత్వము సశించునను ధర్మశాస్త్రాంశమే. ఇట్లు చూచినను బాండవులకుఁ బదమూడేడులు తమ యనుభవముతో లేని రాజ్యమునందు హక్కు నశించెం గావున సద్దాని వారు మరలఁ గోరఁ గూడదు. ఎన్ని విధముల నాలోచించినను బాండవులకు రాజ్యాధికారము లేదనియు, వారు దానింగోరి యుద్ధము సేయుట అన్యాయమనియుఁ గనుపించుటకు సందియము లేదు.”

మహాభారతంవంటి విపుల విషయగ్రంథిత గ్రంథంనుండి విషయాన్ని తీసుకోవడమే కాకుండా, దాన్ని తన దృక్పథంనుండి నాటకంగా వ్రాయబూనడం చౌదరిగారు తలపెట్టిన సాహస కార్యాలలో ఒకటి.

నాటక ప్రారంభం ప్రేక్షకుల మనస్సులను ఇట్టే ఆకట్టుకొనేలా ఉండాలి. వారిదృష్టిని నాటకంపైకి కేంద్రీకరింపజేయాలి. వివిధ విధాలుగా ఉండే ప్రేక్షక లోకం, తెరలేవగానే, దృశ్యంలోకి రావాలి. అంటే - ప్రారంభం చిత్రకర్షణీయంగా ఉండాలన్నమాట! నాటక శిల్పం కరతలా మలకంగా ఉన్న కవిరాజు సంజయ రాయబారంతో ఈ నాటకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ విధంగా ప్రారంభించడం వల్ల అప్పటి కురు పాండవుల పరిస్థితి ఎలా వుందో ప్రేక్షకులకు వెంటనే స్ఫురిస్తుంది.

ఇరువజిల మధ్యనూ రాయబారం నడుపుతూ సతమతమౌతున్న సంజయుని ఒక్క చిన్న పద్యంలో అత్యంత రమణీయంగా చిత్రించారు రామస్వామి గారు.

తే. 'అముఁజెదులు రెండు పోరాడుచుండ
నడుమనున్న లేగలకాళ్ళ నలఁగునటు
పుడమి కై కురుపాండవుల్ పోరనున్న
నొరులు చచ్చెద రిటు నటు తిరుగలేక'.

ఇది మూడంకాల నాటకం. మొదటి అంకంలో సంజయ, కృష్ణ రాయబారాలు, రెండవ అంకంలో భీష్మ యుద్ధం, మూడవ అంకంలో ద్రోణయుద్ధం చమత్కారపూరితంగా వర్ణించబడ్డాయి. పాండవులకంటే కొరవులే నీతిపరులనీ, పాండవులకనలు రాజ్యార్హత లేదనే అభిప్రాయాన్ని వారీ నాటకంలో బలీయంగా వెలిబుచ్చారు. ఈ గ్రంథం వారు తమ చిన్న నాట వ్రాసింది. నాటక రచన పూర్తి అయిన అనంతరం చౌదరి గారు వారి గురువర్యులైన చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రిగారికి చదివి వినిపించారు. సావధానంగా విన్న శాస్త్రిగారు "ఏమి రామస్వామీ! పాండవులకు అరణ్య, అజ్ఞాతవాసాలదృష్ట్యా పదమూడు సంవత్సరాలు గడిచాయి కాబట్టి వారికి న్యాయశాస్త్రీత్యా రాజ్యార్హత లేదన్నావు. బాగానే ఉంది. అయితే సత్యానికి వన్నెండు సంవత్సరాల లిటులేషన్ ఉంటుందా?" అని ప్రశ్నించారు.

"అదికాదండీ! దుర్యోధనుడి పక్షన ఉన్న Legal aspects ను లోకానికి తెలియజేయడమే నా అభిమతం" అన్నారు రామస్వామిగారు. మందస్థిత పదనంతో. ఇలా చతుర్శులతో ఆరోజు గడిచిపోయింది.

పాండవులకంటే కౌరవులే నీతివరులని నిర్భీకంగా సాహసించి, పాత సంప్రదాయాల నుల్లంఘించటం చేత, బ్రాహ్మణ వర్గం ఒక్క సారిగా కవిరాజుపై కళ్యాణ జేసింది. ఈ నాటకం ప్రథమ ముద్రణ ఘాటైన విమర్శనలకు గురి అయింది. విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు, కొడాలి అంజనేయులుగారు విమర్శించిన వారిలో ముఖ్యులు. తరువాత కొంత కాలానికి కవిరాజు భావాలే సరియైనవని విమర్శకులు అంగీకరించక తప్పలేదు. కొడాలి అంజనేయులుగారు “కవిరాజుగారి కురుక్షేత్ర సంగ్రామాన్ని నేనూ, విశ్వనాథవారు విమర్శించాము. 1920 సం॥ నుండి దేశం బొందిన పరిణామంతో పాటు నేనూ పరిణామం చెందాను. నేను అట్టి విమర్శన గ్రంథములు గొప్పవని గ్రహించాను. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో అంబేద్కరు గాంధీజీని వ్యతిరేకించినప్పుడు నా మనస్సు నొచ్చుకొన్నది. కానీ తరువాత ఆలోచించగా మనమే వారి స్థానమున వున్నచో అంతకంటే హెచ్చు ఆందోళన కావించెడి వారమని నిశ్చయించు కొంటిని. అదేమార్గమున కవిరాజుగారి భావవిప్లవం జరిగింది. కాన వారి ప్రతి గ్రంథమును జీజ్ఞాస దృష్టితో చదువ వలెనని నాకోర్కె” అన్నారు.

అడవి సాంఘికకవిగారు, “భారత కథ ననుసరించి వెడలిన కొన్ని నాటకములను తిలకించితిని. కానీ కథా సందర్భము, కూర్పు నేర్పు, రంగ నిర్మాణము మొదలైన వానియందుఁ జాలవఱకు నీ గ్రంథమే మెరుగుగనున్నది. కథా సందర్భమును రమణీయముగ నతవఱకు నేర్పకవికి మిక్కుటముగఁ గందు, శైలి మృదుమధురము” అన్నారు.

“త్రిపురనేని రామస్వామిగారు ఒక ప్రాంతానికి గానీ, ఒక వర్గానికిగానీ గొందిన వ్యక్తికాదు. ఆయన ఒక ఉద్యమం. భారత రచనకు

పాండవుల ముని మనుచు డయిన జనమేజయుడు కారకుడగుటచేత పక్ష పాత దృష్టితో వ్రాయబడినదని కవిరాజు నమ్మి విష్ణుక్షపాతంగా దానిని విమర్శించారు. ధర్మపక్షం పాండవులది కాదని, కౌరవులదేనని విరూపింబారు. భారతం అందరిసొత్తు. దాన్ని విమర్శించినందుకు ఒక మతాన్ని ద్వేషించారని కవిరాజున కాపాడించడం న్యాయం కాదు." అన్నారు శ్రీ ఆవుల గోపాలకృష్ణమూర్తి.

ఇటువంటి అభినందనలు, అభిశంసలూ కూడా అసంఖ్యాకంగానే ఉన్నాయి. విషయం కొత్త దైనప్పటికీ, రచనా సంవిధానంలో రామస్వామిగారు ప్రజాభిరుచులను పాటించారు. కేవలం సంభాషణాత్మకమైన నాటకాలకంటే గద్య పద్యాత్మకాలు మరింత రాణిస్తాయని వారికి తెలుసు. ఈ కారణంగానే వారి నాటకంలో సందర్భోచితంగా పద్యాలను వాడారు. ఇక సంభాషణల శిల్ప చిన్నాణా నరే సరి ! ప్రేక్షకుల హృదయాలనుండి రివ్వన దూసుకు పోగల శక్తి వాటి కున్నదంటే సత్యాన్ని కొంతమాత్రమే చెప్పిసట్లవుతుంది. ఆపసరమైనప్పుడు శబ్దాలను ఈటెలుగా, బాతులుగా మార్చడం ఒక్క రామస్వామిగారికి మాత్రమే తెలుసు.

ఈ నాటకంలోని కవితాధార, పదప్రయోగ నైపుణ్యం, పద్యముల సడక హాయిలు అపూర్వం. చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రిగారి ప్రభావం ఈ గ్రంథంలో గాఢంగా కనిపిస్తున్నది. మచ్చుకో పద్యం ఉదాహరిస్తాను.

చం. 'రథియట కాలకేయ ముఖ రాక్షస ఘనమృగ బాహుశాలి సా
రథియట సర్వలోక పరిరక్షణ శీలుడు కృష్ణమూర్తి , త
ద్రథమట వీరిహోత్రుని కృతజ్ఞతఁ దెల్పు ఫలంబు,మీమనో,
రథమట దీర్ఘకున్నె కురురాజ సమాహను లెన్నివచ్చినన్'

ఈ గ్రంథ ప్రచురణలో చౌదరిగారివి 'నాస్తికవాది'గా అగ్రజాతి చిత్రించి ప్రచారం చేసింది. సంస్కరణాభిలాష, సాంఘిక విప్లవమూ దృష్టి యందుంచుకొన్న చౌదరిగారు యుగ యుగాల నుండి ఈ తెలుగునాట కరుడు గట్టిన అంధ విశ్వాసాల మీద ఒక్కమ్మడిగా ప్రళయ ప్రభంజనుని వలే విజృంభించి తిరుగుబాటు చేశారు. అందుచేతనే వారిని 'విప్లవ కవి' అని గౌరవించుకొంటున్నది ఇప్పటి సంఘం.

శం బు క వ థ

ఇది చౌదరిగారి రెండవ రూపకం. భారతదేశ చరిత్ర పరిశీలించి వ్రాయబడింది. మన దేశ చరిత్రను పరిశీలించి చూస్తే ఆర్య, అనార్య సంఘర్షణలు యుక్తరంగా కనిపిస్తాయి. అనాదినుండి ఆర్యులు ద్రావిడులను పెక్కు ఇక్కట్లకు గురిచేస్తూనే వచ్చారు, యూరప్షణండాన్నుండి వచ్చిన ఆర్యులు నర్జన్యపన్థను ఏర్పర్చడమే కాకుండా, ఈ దేశంమీద అధిపత్యం కూడా సంపాదించారు. ద్రావిడులపై అనేక అంక్షలు విధించి విధియగా అణగద్రొక్కారు. రామరాజ్యంలోనే ఆర్యుల దా, ద్రావిడులకు తప్పలేదు. ఆర్య పక్షపాతియైన శ్రీరామచంద్రుడు ద్రావిడులను అష్టకష్టాలూ పెట్టాడు. 'కృశాంగున్, నిరాహారున్, శోణకటాచ్ఛటాదరున్, మహాగ్రాచారు నేకాగ్రతా పారీణాత్మ నధోముఖున్, భసికశుంభత్వాండుర శ్రీనిధిన్, దీరత్వాకరు జీరధారు, దీప్యతపస్సాన్వితుడైన శంబుకనుని 'అనార్యతాపసి'అనే కారణంతో దయదాక్షిణ్యాలు లేకుండా శ్రీరామచంద్రుడు సంహరించాడు-అంటే-రామరాజ్యంలో ఆనార్యులకు తవస్సు చేసుకునే కనీస హక్కుకూడా లేదన్నమాట! ఈ సాంఘిక అధర్మాన్ని అద్దంవలే ప్రతిబింబింప

జేస్తూ, రసోచిత పదప్రయోగంతో నాలుగుఅంకాల రూపకంగా రూపొందించారు రామస్వామి చౌదరిగారు. ఇది తొలిసారి 1920 సం॥లో ప్రకటించబడింది. ఇందులో స్వతంత్ర సిద్ధికొఱకే శంబుకుడు ప్రాణత్యాగం చేశాడనీ, ద్రావిడులను దాస్యంలో నుంచడానికిగాను శ్రీరామచంద్రుని మతగురువైన షిశ్యుడు పన్నిన కుట్రను రామస్వామి చౌదరిగారు ఎలుగెత్తి లోకానికి చాటారు.

ఈ నాటకంలోని సంభాషణలు సామాన్యుని హృదయానికి హత్తుకొనేలా ఉన్నాయి.

చైనులు : ద్రావిడులయందు నూతన శక్తి యొందుద్యుల్లినది. ఆర్యులతో సమాన స్వత్వమును గోరుచున్నారు. దీని కంతకును మూల కంద మా శంబుకుడు. వానిని గడతేర్చినఁగాని యీ యాందో శంకరు సమసిపోవదు.

సోమయాజులు : అయితే నీవు శంబుకు నెఱుగుదువా ? వాడెంత పనిఁజేయుచున్నాడు ? తొల్లి కపోభంగమై ద్రావిడులై చ్చుట్టెను గాఁబోలు.

చై : ఆ ! యెఱుగుదును. పరమ సాధువు, విజ్ఞాని, పరావకారముఁ దలపెట్టఁడు.

సో. యా : నీ మాటలు చిత్రముగా నున్నవి. అట్లయినచో నిది యంతయు నేమిటి? ఎందులకు వచ్చిన పని ?

చై : ప్రజలందఱు సమానముగాఁ బరిపాలింపఁ బడవలయుననియు సమానమగు హక్కులందవలయుననియు నాశని వాదము.

అందులో మక విషయమున నీషణ్మాత్రమైన భేదముండఁగూడఁ దని యాతని యభిప్రాయము. అందుచే నతఁడెట్లు చేయుచు న్నాడు.

సో.యా : అట్లయితే యిషప్రోక్తములగు గ్రంథములన్నిటిని యిన్న చుట్టవలసినదేనా?

చై : స్వత్వసామాన్యమునకుఁ బ్రతిబంధకములగు నీతులన్నియు గర్హ్యములనియే యాతని యభిప్రాయము.

సో. యా : ఓహో ! కొంపకు నిప్పు ముట్టించుచున్నాడే ? అతఁడి ప్పడెక్కడ నున్నాడు?

చై : మన పట్టణంబునకుఁ బరిసరంబుననే సరయానదీ తీరమునఁ జిదానందాశ్రమ మని పేరు పెట్టుకొని యొక యాశ్రమము నిర్మించుకొని తపస్సుఁ జేసికొనుచు, నప్పుడప్పుడు శిష్యులకుఁ దత్వోపదేశముఁగావించుచున్నాడు.

సో. యా : (మండివడుచు) ఏమిఁ తపస్సా? శూద్రుఁడు, తపస్సా? శిష్యుల కుపదేశములా? ఏమివింత? రామరాజ్యంలానే యిట్టి వింతలా? ఇప్పుడు మనము చేయవలసినది యేమి?

ఈ నాటకం తెలుగునాట సాధించిన ప్రయోజనం అమూల్యమయింది. 1934 సం.లో ఈ నాటకం రెండవకూర్పు జరిగింది. దీని తొలి పలుకులలో నాటకకర్త యిలా వ్రాశారు: “పదిహేనేండ్లనాఁడు శంకుకపథ ఆంధ్రలోక ప్రచారంబునకై పెడలినప్పుడు తోకయు సంపూర్ణ విముఖముగ నుండెను. పలుకరించువారు లేరు. ఆదరించువారు లేరు..”

అయినను మొండికపైయె దేశదేశములు తిరిగినది. రంగును వెళ్ళినది. దక్షిణ ఆఫ్రికా వెళ్ళినది. లెక్కలేనన్ని దూరులు పడుచు, లెక్కపెట్టక యిల్లులు తొంగి చూచి చసకు తోచినరీతి నీతులు చెప్పినది. కట్టకడకు విముఖగా నున్న లోకము కొంతవరకు నులుముపైసది. పలుకరించిరి. అదరించిరి. అతిథ్య మిచ్చిరి, అహ్వనములు వచ్చెను. పిలుపులు వచ్చెను. 'మా యూరువచ్చి యుపన్యసింపవలయు'నని ప్రజలు కోరిరి. పిలుపు వచ్చినచోటికెల్ల నేగినది. ఉపన్యసించినది. ప్రజలయొక్క దృక్పథములో మార్పు కలిగించినది. భావ పరిణామము చేకూర్చినది". అనేక చోట్ల "శంఖుక పథ" దిగ్విజయంగా ప్రదర్శించబడటం నేను స్వయంగా చూశాను. సంస్కరణాభిలాష గల నాటక సమాజా లెన్నో దీనిని ప్రదర్శించాయి. అంతవరకూ భగవంతుడుగా ఆరాధించబడు తున్న శ్రీరాముని యదార్థరూపాన్ని యీ నాటకం ప్రదర్శించింది. నాటకం చూచినప్పుడు శ్రీరామ చంద్రుడు శంఖుకుణ్ణి అన్యాయంగా సంహరించినందుకు ఆతనిపై మనకు కరుణ కలుగుతుంది. శ్రీరామునిపై కోపం మాత్రం రాదు. ఈ విధంగా కరుణరసం పెలుముకుతుందీ నాటకం. పాత్రపోషణలో చొదరికాగిరి ఆందెవేసినచేయి. వశిష్ఠుడు పన్నిన కుట్రను మన కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చిత్రించారు. ఈ సూతన కాంతులకు ఆంధ్రులు దిగ్భ్రమ జెందారు. ఆ వెలుగులో సత్యాన్ని వారు చూడ గలిగారు. ఫలితంగా రామాయణ గాథపట్లనే వారి అనేక సందేహాలు కలగసాగాయి. ఈ సందేహాలకు సంశ్చిక్తిరహితమైన సమాధానాలను వారు మరే గ్రంథంనుండి పొందలేకపోయారు. దీనిపై తర్కానితర్కాలు బయలుదేరాయి. శంఖుక పథ న్యాయం కాదని అనేక మంది భావించసాగారు. ఊరూరా, వాడవాడా కవిరాజు కనేకమంది ఏకలవ్య శిష్యులు తయారయ్యారు. ఈ మార్పు చూసి కలకరపడి పెక్కు మంది బ్రాహ్మణులు

శంబుకవధపై దాడిచేశారు. కాశీభట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రిగారు శంబుక వధను విమర్శించారు. అంతేకాదు. అగ్రజాతి రామభక్తుడొకడుగ్గుడై *అది అంగబారు కాదు. రాక్షసుల లంక. అది త్రిపురనేనివంశంకాదు. త్రిపురాసుర వంశం. అతడు రామస్వామికాదు, రావణస్వామి. అతడు వ్రానేది సూతపురాణం కాదు, బూతుపురాణం. రావణుడు దేవతల్ని బాధిస్తే, ఈ రావణస్వామి భూదేవతలన బాధిస్తున్నాడు". అంటూ ఈనాటక ప్రతిని ముక్కలుముక్కలుగా చింపిపారేసి తన ఆక్రోశాన్ని వెళ్ళగక్కాడు.

పరిసితులు ఆ విధంగా వున్న రోజులో సితప్రజ్ఞుడయిన రామ స్వామిచౌదరిగారు ఎన్నో ఆటంకాలనూ, ఎన్నో విపత్తులనూ ఎదుర్కొని, అగ్రజాతి నిరంకుశత్వంతో హోరాహోకిగా పోరాడారు. అగ్రజాతి స్వార్థ బుద్ధితో సృష్టించిన సృష్టిసాహిత్యంవల్ల వివిధ ఎడ్లాల మవ్వ బిడ్డక నశించి, జాతి విర్వీర్యమయిందని గుర్తించిన రామస్వామి చౌదరిగారు సృష్టిదిక్కారానికి పూనుకొన్నారు.

వారి నూతనోద్యమ రూపురేఖలను వివరిస్తూ శంబుక మహర్షి లేఖలో యిలా వ్రాయించారు.

మ॥ అతిలోభబునుబూని యాత్మహిత కార్యస్థాపనచార్యులై
సృష్టి విరూణ విదగ్ధులై తనరువారిన్ సభ్యులం జేసి త
ద్దిత పక్షండవు ధర్మ పితమునయం: దేకురు చున్నంత మా
గతియే మౌనో యెటుంగఁజాలమొకొ యింకన్ రామచంద్రప్రభూ!

మ॥ మత నిర్మాణముకై వచించి ఋషులమ్నాయంబులన్ బిమ్మటన్
సృష్టులం జెప్పిరి యార్య సంఘమొగి పెర్తిలంగ మే మందుడఁ
జతురామ్నాయములం దలంచుచు సమస్కారమ్ముం జేయుచున్
సృష్టి దిక్కారముఁ జల్పబూనితిమి మా కేమాబిలాషంబుచే.

“మా రాష్ట్రవాసుల కెల్ల సమానములగు హక్కు లిచ్చి పక్షపాత సహితముగ రాజ్యమేలుట మాకు విద్యుత్తదర్మము” అని శ్రీరామునిచే అనిపించి లోకానికి తమ ఆదర్శం వెల్లడించారు.

పంగదేశంలో రాజారామమోహనరామ్ వలే ఆంధ్రదేశంలో సంఘ సంస్కర్త అయిన చౌదరిగారు మహాభారతాన్ని విమర్శించాల్సిన కారణంతో ‘బ్రాహ్మణ ద్వేషి’ అనే ‘బిరుదు’లాంటి తిట్టు’ను అగ్రజాతి ప్రసాదించింది. విద్యాగుంధులైకపోవటంతో రామస్వామి చౌదరిగారితో మాట్లాడితే తమను కూడా బ్రాహ్మణ ద్వేషులనే ఘోర పక్షపాతులని బ్రాహ్మణోగులు జూతపాగాడు. ఇలాంటి పనుల పరిస్థితిని ఈ నాటకంలో ఎటువక్కా చిత్రించారు చౌదరిగారు. ‘ప్రిజాయి మమ్మై పానంపాడ వనిము, మరవ్రోహి వనిముఁ చెగమింప. ప్రిజేతరులలో విద్యా గుంధులు లేమిచే బ్రాహ్మణద్వేషిమని గొణుగుదురు. కట్టకడకు మీ రిరు చెగలకుఁ గాని దారగుటచే పొగింపు’ అని శంకుక సయ మోమ్రుని గూర్చి అంగమను చెప్పిన పరిస్థితి కేటలు అనాటి రామస్వామి చౌదరిగారి పరిస్థితే. ఇప్పటికీ దారిస్థితి అలాగే ఉండడం మిక్కిలి చురదృష్టకరం.

ఖానీ

అంగరాజు కుమారుడయిన వేనుకు దుష్టుడయినట్లుగానూ, ప్రత్యక్షంగా కనుపించనివాన్ని సమ్మనట్లుగానూ, రాజు దైవాంశసంభూతుడన్న సిద్ధాంత రీత్యా అహంకారంతో ప్రవర్తించాడనీ, చిట్టచివరకు మహర్షుల

కోపాగ్నికి ఆహూతి అయినాదని భాగవతంలోని చతుర్థ స్కంధం వలన తెలుస్తున్నది. భాగవతంలోని వేనుడు పాషండుడు; నాస్తికుడు. ఈ వేనుని గాఢము ఇతివృత్తంగా గైకొని విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు ఆనేక అఘాత కల్పసరితో 'వేనరాజు' అనే పదిఅంకాల నాటకాన్ని సృష్టించారు. భాగవతంలోని వేనునికి, ఈ నాటకంలోని వేనునికి పోలికలే కనిపించవు. వంశుల కథ కేవలము విశ్వనాథవారిచేత కల్పించబడింది. ఈ నాటకంలో విశ్వనాథవారు మరచిపోయిన శాతలనాటి కథలను శ్రవ్వి పెళ్ళగించి, ఆర్యముఖుల మహాశ్యమునూ, వారి వృత్తశీలములనూ క్రొత్త మాటలచే లోకానికి పోదీంప బానుకొన్నారు. అందులో వారు భగవంతుని ఉనికిని ఈ విధంగా విరూపించడానికి ప్రయత్నించారు.

గౌతముడు : భగవంతుడు లేడా ?

వేనుడు ; ఉన్నాడా ?

గౌతముడు ; ఉన్నాడు.

వేనుడు ; ఎట్లు ?

గౌతముడు ; ఈ ప్రపంచము కార్యము. దీని కతడు కారణము.

వేనుడు ; ఈ ప్రపంచమే నిత్యము. ఇదియే అన్నింటికి కారణం.

గౌతముడు : అస్థిరముగాన నిత్యము కాదు. అందుకని కారణం కాదు.

వేనుడు : అట్లయిన నీవు చెప్పు భగవంతునకు వేరే కారణముండ వచ్చును.

గొతమును ; లేదు. అట్లు కారణమునకు గారణమనగా నందు లేకుండా పోవును. దాని సనవస్థాన దోషమందురు తార్కికులు.

ఈ విధమయిన తర్క కుతర్కాలతో వైదిక మతాన్నీ, ఆస్తిక ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయబూనిన విశ్వనాథవారు కృతకృతులు కాలేక పోయారు. వేనరాజును పరిశీలించి చూస్తే తానొక అర్యముషి సంతతి వాడననే సమ్మతం, కృతికర్త వేనవధను సమర్థించటానికి పడరాని పాటు పడినట్లుగా బోధపడుతుంది. విశ్వనాథవారి రూపకములను పరిశీలించిన పోణింగి శ్రీరామ అప్పారావుగారు వేనరాజుపై ఈ క్రింది ఆభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు.

*“1934 సం.లో వేనరాజు ఆంధ్రనాటక కళా పరిషత్తు సభలలో ప్రప్రథమంగా ప్రదర్శించ బడినది. అనాడు స్థానంవారు వృద్ధులు. గోవిందరాజుల చుట్టూవుగారు అంగరాజు. మాధవిపెద్ది వెంకట్రామయ్యగారు గొతమును. శేషాచార్యులుగారు వేనరాజు. విశ్వనాథవారే స్వయంబుగా ఆచార్యత్వమును వహించిరి. కాని అనాడది విజయవంతము కాలేదు. ఇది వైదిక నాటకమని పలువురు పెద్దల విశ్వాసము. తత్ఫలముగా అనాడు పెద్ద అల్లరి జరిగినది. నాటకము నగములోనే ఆగి పోయినది. దానికి కారణము నాటకమునందొక లోపమున్నది. మొదటి భాగమున తర్కవితర్కము లెక్కువ. ఇది రంగస్థలము మీద రక్తి కట్టట కష్టము. ప్రేక్షకులు కూడా అందులకు సిద్ధపడినప్పటికీ అందరి స్వారస్యమును గ్రహింపగలరు. లేవిచో ఇట్టి నాటకములు రంగస్థలము మీద విజయవంతము కాలేవు.”

శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి వేసరాజు, 'ఘానీ' నాటక రచనకు ఎలా కారణ భూతమయిందో రామస్వామి చౌదరిగారు తమ పీఠికలో ఇలా ఉల్లేఖించారు. “ఒకనాటి ప్రొద్దున మా స్నేహితుడు శ్రీ నందూరి శేషాచార్యులుగారి యింటికి నుటుసుపోకకు పోయితిని. మేజా బల్లపై విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు రచించిన ‘వేసరాజు’ వ్రాతప్రతి పడి యున్నది. తీసి చదువుట కారంభించితిని. చదివిన కొలది యాంక్షతో నా గ్రంథమును నింటికిం గొంపోయి పూర్తిచేసితిని. కలవరపాటు గలిగినది. విజయుగ వేసరాజు ముఖజాల పుట్టెంతో డెలలాటు నుంటి క్రూరుడా. తన్మూలమున ఏమిటి? యను నందియను కలిగినది. వెంటనే భాగవతంలోని వేసరాజు కథను జదివెతిని. నిట్టార్పు చికిచితిని. నా నందియును పూరింపవలెనని. వేసరాజు విక్రమముగ “ఘానీ” చేయబడినది నాకు దోహదపడినది. “వేసరాజు” నాటకముచే వేసరాజునకుఁ దీరవి మహా సదానము చేయఁబడినదని నాకు గట్టి సమ్మతం కలిగినది. ఈ యపవారమును వెంటనే తుడిచివేసి వేసరాజు విజస్వరూపము లోకమునకుఁ బ్రదర్శించుట ధర్మమని తోచినది. దీనికి ఫలముగా “ఘానీ” యను నీ చిన్న గ్రంథమును వ్రాసితిని. ఇది నా “ఘానీ” జన్మకథనము”.

ఇప్పుడు ‘ఘానీ’ నాటకంలోని వేసుని స్వరూప స్వాభావాదులను గురించి తెలుసుకొందాం. వేసుడు విస్ఫుండహంగా మహాపురుషుడు. అతడు సింహాసనం ఆధిష్టించినప్పటినుండి అతని రాజ్యంలో కరువుకాలకాలు లేవు. ‘ధర్మ సంసాపనా పటిష్ఠంబైన యాతని ద్రాహిష్ఠబద్ధ దారదాళ

ధర్మము' ను జూచి జారచోరులు పశుసేవకు పలాయన మంత్రం పఠించారు. జానపదులు సైతమూ గుండెమీద చేయి వేసుకొని నిర్భయంగా కాలం గడపసాగారు. యావస్మంది ప్రజలు ముఖజీవనం చేయాలనీ, పశు, పక్షి, క్రిమి కీటకాదులు సైతమూ బాధపడరాదనునవి వేసుని ఆశయాలు. స్మృతికర్తలయిన ఋషులు తమ స్వార్థంకోసం స్థాపించిన సనాతన ధర్మాన్ని ఎదురించిన పీరును వేసుడు. అతని రాజ్యంలో జంతు బలి, యజ్ఞనూగాదులు వూర్తిగా విషేధించ బడ్డాయి. అతని పరిపాలనలో వేసుమతం ప్రబలి, వేదమతం నర్వనాశనమయింది. దేశంలో పొటమరిస్తున్న స్వేచ్ఛంత బాదలను ఆర్యఋషులు తమ నిరంకుశత్వాన్ని విలపెట్టు కోచాచికే సెరిగబడేరారని తలంచిన వేసుని, ఆర్యఋషులు-లేదా-విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు ఖానీ చేశారని కవిరాజుగారు భావించారు. వేసరాజు నాటకంలో వేసరాజును తీరని ఆపదలం చేసుబడిందని గ్రహించిన రామ స్వామిచౌదరిగారు, వేసుని నిద్రస్వరూపాన్ని తోకాని తొలయజేయాలనే కాంక్షతో "ఖానీ" నాటకాన్ని 1935 సం. లో రచించారు. ఇందులో నాలుగు రంగాలున్నాయి. వేసరాజు నాయకుడు. అతని సైన్యాధిపతి దృష్టవేర్వ ఉపనాయకుడు. దృష్టవేర్వ మునుల చేతుల్లో కీలుదామ్మగా మారి, గాఢ నిద్రలోవున్న వేసుని గుండెల్లో బాకుతో పొడిచి చంపుతాడు. తుట్టుటవకు దృష్టవేర్వ తన ఆపరాధాన్ని తెలుసుకొని తానుగూడా కత్తితో పొటుచుకొని మరణిస్తాడు. ఈ నాటకం ఆత్మహత్యతో ఆంధ్రహృదయం. కాబట్టి దీనిని విషాదాంత నాటకం (tragedy) అన వచ్చు. భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం నాటకం ముఖాంతం (comedy) కావలసి వుంది. కాని కవిరాజుగారు 'ఖానీ' నాటకాన్ని ముఖాంతం చేయలేదు. కారణం

మోదాంత నాటకాలకంటే, విషాదాంత నాటకాలే పరికల హృదయాలలో చెరగవి యుద్రవేస్తాయి. షేక్స్పియర్ రచించిన 'కామిడీస్' కంటే 'హామెట్', 'ఒథెల్లో', 'లియర్', 'మాక్ బెత్' అను 'ట్రాజిడీస్'కే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి లభించింది.

రామస్వామిచౌదరిగారు సంస్కృతాంధ్రాలలోనేగాక ఆంగ్లంలో కూడా ఉద్బంధ పండితులు. షేక్స్పియర్, డెర్నాట్టుషా వ్రాసిన నాటకాలు వారికి కొట్టిపసి పిండి. వారు పాశ్చాత్య నాటకప్రదర్శనలనేకం చూశారు. అందుచేత కవిరాజుగారిపై పాశ్చాత్య నాటకరంగ ప్రభావం కొంత ప్రసరించింది. అందుచేతనే నాటకాన్ని విషాదాంతం చేశారు. ఈ నాటకంలోని ప్రతిపాత్రలోనూ, సంఘటనలోనూ రామస్వామి చౌదరిగారి ప్రతిభ గోచరిస్తూ వుంటుంది.

'ఘాసీ' నాటకంలో రామస్వామి చౌదరిగారు నాస్తికత్వానికి దారి చూపుతూ 'పూర్తిగా నాస్తికుడయినట్టు పొడగట్టని వేనుణ్ణి పరమనాస్తికునిగా చిత్రిస్తున్నాను' అన్నారు. సర్వాంతర్యామి అని చెప్పబడే భగవంతుని నిర్వచనాత్మకత్వాన్ని విరూపించారు.

వేనుణు : చృగ్గోచరుడు కానివాడును, మానవులచే సృష్టించబడిన వాడును, సృష్టి స్థితి లయములకు కారకుడేమి? సృష్టిస్థితి లయములు స్వభావ జన్యములు కావా? పుట్టినది గిట్టకున్న దేది? ఇందులో భగవంతునకుఁ దెత్తనమేల? పెత్తనమే యున్నయెడల విన్ని మారక కృత్యము లేల జరుగును? వీవి నణంచలేదా? ఎందులకు సణంచడు?

శునశ్శేషుడు : మానవుడు కర్మప్రేరితుడయి చేయుచున్న కారములను
యెవ్వరు మాన్పగలరు ?

వెనుడు : అయినచో భగవంతుడు నిష్ప్రయోజకుడా ?

శునశ్శేషుడు : నిష్ప్రయోజకుడు యెట్లగును? అతడు సర్వ కర్మలకు సాక్షి.

వేనుడు : నీవు పాషండుడవు. నీకు సుగతులు లేవు.

ఈ సంభాషణలతో ఆధ్యాత్మిక సౌధం పేకమేడలా కూలిపోయి 'వేనరాజుచేత పలికించిన రామస్వామి చౌదరిగారి 'హేతువాదం' తెనుగు దేశంలో శుక్ల పక్షంలోని చంద్రునివలే దీనదినాభివృద్ధి నొందసాగింది. పాషండులయినంత మాత్రాన మానవులు దుర్మార్గులు కారనీ, వేనరాజు పాషండుడయినప్పటికీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు చిత్రించినట్లుగా దుర్మార్గుడు మాత్రం కాడనీ 'ఋషి' నాటకంలో రుజువు చేయబడింది.

ఈ నాటక ఇతివృత్తంలో పటుత్వమూ, ప్రాసంగిక కథా సంయోజన విభుజత్వమూ, పాత్రబోషణలోని చాతుర్యమూ. సంభాషణలలోని లాలిశ్యమూ, రసస్ఫురణ వైభవమూ, ఉపవత్తి ప్రదర్శన జాగరూకత, పదగుంఢనా మార్దవమూ, ఉపక్రమోప సంహార రమణీయత-కవి రాజుగారికి నాటక రచన యందుగల ప్రతిభా పాటవాలను వెల్లడిస్తున్నాయి.

ఈ మూడు నాటకాలు ఆంధ్ర నాటకసాహిత్యంలోనే కాదు, ప్రపంచ నాటక సాహిత్యంలో కూడా అమూల్యమయిన కళాఖండాలు. వీటిని ఆంగ్ల, రష్యన్ భాషలోకి పరివర్తించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తున్నది.

న్నది. మన రాష్ట్రంలో హిందీ, ఉర్దూ భాషలలోకి అనువదించడానికి కొందరు పూనుకొంటున్నారు. ఇది సువాచామయిన విషయం.

కవిరాజుగారి నాటకా లొక యెత్తు. వాటి పీఠిక లొకయెత్తు. విషయాన్ని సత్యవధంతో చెప్పించే ఆ పీఠికలు పఠితల్లో ఆలోచన రేకెత్తిస్తాయి. కమ వాదం యద్ధార్థమేననడానికి రామస్వామి చౌదరి గారిచ్చిన ఉదాహరణలు. ఉపనత్తులు, వారి పరిశీలనా పాటవాన్నీ, సత్యాన్వేషణానక్తిని నిరూపిస్తున్నాయి. వీటిని క్రోసి రాజనగల విమర్శలు నాటికీ నేటికీ కూడా మృగ్యమే !

ఈనాటకాల పెరిష్కతను గురించి సమకాలీనులు ఏమనుకుంటున్నారో చూద్దాం.

‘ఘానీ’ నాటకమును గూర్చి జలసూత్రం రుక్మిణీనాథశాస్త్రిగారు “విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు వేనరాజు వ్రాశారు, కవిరాజుగారు ‘ఘానీ’ వ్రాశారు. ఆయన వ్రాశారు గనుక అది చాలా ఉదాత్తంగా పోయింది. అలా జరక్క ‘వేనరాజు’ లోని విషయాలకు ఎదురు తిరిగిన ఏ నాటోటి ఇంకొకరో లలపెట్టి ఉన్నట్లయితే వేనరాజుపై ప్రతిఘటన-పేలపంగా అవ్యాప్తి అతివ్యాప్తులతో విండి ఉండేది” అన్నారు.

రామస్వామిగారిని “ఆంధ్రా బెర్నాక్షపా” అని అభినందించారు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారు. * “హిందూ పౌరాణిక నాయకుల ప్రవర్తనతో

* ప్రసిద్ధ నాటికల తొలిపలుకు

ఋషివడిన ధార్మిక విలువలను కదలించిన గౌరవఋ కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరిగారికి దక్కినది” అన్నారు ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయ రిజిస్ట్రార్ శ్రీ కూర్మా వేణుగోపాలస్వామిగారు.

ప్రసిద్ధ కథకులు, నాటక కర్తలు, హాస్య రచయితలైన భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారు కవిరాజుగారి నాటకాల ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి అనేక సభలలో ఎలుగెత్తి చూచారు. “నేను సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపటానికి పూనుకొన్నాను. కవిరాజుగారు పురాణ రోగాలను పూర్తిగా నివారించడానికి కంకణం కట్టుకొన్నారు. వారి కృషి ఫలించటం పైనే నా శ్రమ ఆధారపడి ఉంటుంది. ముందా దీర్ఘరోగాలు పోతేగాని చిన్న చిన్న జబ్బులకు నా చిట్కాలు వాడుకరూపి రావు” అని తరచుగా సన్నిహితులతో అంటూ ఉండేవారు.

బాల వాఙ్మయబ్రహ్మగా ప్రసిద్ధికెక్కిన చింతా దీక్షితులుగారు కవిరాజుగారి సాహిత్యాన్ని ముఖ్యంగా నాటకాలను ఎంతో మెచ్చుకొనేవారు. “ఇంత మందిమీ మేము ఉండి చెయ్యదానికి సాహసించలేని కార్యాన్ని మన చౌదరి చేశాడు. వారు మరి కొంత కాలం మన మధ్య లేకపోవడం మన దురదృష్టం. అంతేకాదు వారు మరి కొంత కాలం జీవించి ఉన్నట్లయితే ఆంధ్ర నాటకరంగం మూడు పువ్వులు, ఆరు కాయలుగా అభివృద్ధిచెంది ఉండేది” అన్నారొక సందర్భంలో.

“రాజరాజు” పంట నాటకాలు వ్రాసి, ఎన్నో కథావికలు వ్రాసి ఆంధ్రుల అభిమానాన్ని చూటగొన్న శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు.

“కవిరాజు వ్యక్తికాదు; ఒక ఉద్యమం. తుపాను వంటివాడు. చెత్త, చెదారం, దుమ్ము, ధూళి, మురుగు సమూలంగా తుడిచి పెట్టుకు పోవడానికి అప్పడప్పుడు ఇటువంటి, తుపానులు చాలా అవసరం. వరైన శతరుణంలో కవిరాజు ఆవిర్భవించాడు. లేకపోతే తెలుగు సమాజం, అధమం, అర్థ శతాబ్దం వెనుకబడి ఉండేది” అన్నారు.

క్రీ. శే. బళ్ళారి రాఘవాచారిగారు “నటుడుగా నాకున్న పరిజ్ఞానంతో చూస్తే, కవిరాజుగారి నాటకాలు మహోత్తమమయినవి. చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని ఉపన్యాస ధోరణిలో కాకుండా సంఘటన రూపంలోకి మార్చి చెప్పడంలో వారికి వారే సాటి. శక్తివంతమైన సంభాషణలు వ్రాయగల నాటకరత్న తెలుగువారిలో కొద్దిమంది మాత్రమే గలరు. ఆ కొద్దిమందిలో కవిరాజుగారు ప్రథమశ్రేణిలో కొస్తారు.” అన్నారు.

ఆస్థానకవి శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి గారుయిలా అన్నారు: “నేనూ నాటకాలు వ్రాశాను. వాటిని కొన్నినాటక సమాజాలవారు ఆడుతున్నారుకూడాను. నేను ఆశించిన ప్రయోజనం వేరు. కవిరాజు నాటకాలు చదివిన తరువాత, నాటకం ఎంతశక్తి వంతమైన ఆయుధమో గ్రహించాను. ఇప్పుడు మరల నేను నాటక రచన కుపక్రమిస్తే ఈ నాటకాలను దృష్టిలో పుంచుకొని రచన చేస్తాను.”

“కవిరాజుగారు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. కవిగా, విమర్శకుడుగా, ఉపన్యాసకుడుగా, సంస్కర్తగా మాత్రమేగాక, నాటకకర్తగా వీరు పొందిన ఫలితాలు అమోఘమైనవి. అనూచానంగా వస్తున్న ఒకానొక

సాహిత్య ప్రక్రియను, సంఘ సంస్కరణకును, ఇంత పరిష్కదంగా ఉపయోగించుకొన్న వారు అరుదు" అన్నారు ఆచార్య కురుగంటి సీతారామయ్యగారు.

“మన ప్రాచీన గాథలను కేవలం మూఢ విశ్వాసాలతో నమ్మేలోకానికి సవిమర్శకంగా. శాస్త్రీక దృష్టిలో, భూతకాలాన్ని ఎలా అర్థం జేసుకోవాలో మొట్టమొదటిగా తెలుగుదేశానికి తమ నాటకాలద్వారా నేర్పినవారు కవీరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిగారు. గత కాలానికి వర్తమానానికి మధ్య ఒక పెద్ద అభాతమున్నదని నా నమ్మకం. ఈ అభాతం మీద వంతెనగట్టి, చక్కగా శాస్త్రీయ దృక్పథంతో, గతాన్ని తెలుసుకోవడానికి ‘కురుక్షేత్ర సంగ్రామము’, ‘శంబుకవధ’ ‘ఘానీ’ నాటకాలు తోడ్పడతాయి. ఈ అభాతం కొందరికి కనుపించకపోవచ్చు. కాని అది వున్నమాట వాస్తవం. 800 సంవత్సరములు మహమ్మదీయుల, అంగ్లేయుల పరిపాలన క్రింద విచ్ఛిన్నమైపోయిన భారతీయ సంస్కృతి వికాసం పొందాలంటే శాస్త్రీయ దృక్పథంతో పురాణాలనూ, ఉపనిషత్తులనూ పరిశీలించాలి. ఆ పరిశీలించడం ఏలాగో వివరించినవారు కవీరాజు” అన్నారు దాశరథిగారు.

ఆంధ్ర నాటకరంగానికి చేసిన అమూల్యమైన సేవవల్ల రామస్వామి చౌదరిగారు ఆంధ్ర నాటక కర్తలలో ప్రథమ శ్రేణికి జేరిన వారుగా పరిగణింప బడుతున్నారు.

ఓ సూతాశ్రమయోగీ! మీరు ధన్యజీవులు !!

*

*

*

సూతాశ్రమ గీతాలు

కొందరు సంస్కర్తలు మార్పును ఏవో కొన్ని శాఖలకే పరిమితం చేస్తూవుండటం కద్దు. రామస్వామిచౌదరిగారు దానికి పూర్తిగా విరుద్ధం. గణపద్ధమయిన పద్య రచనతోపాటు మాత్రాబద్ధమయిన గేయ రచనను కూడా వారు చేశారు. పద్యాలకు, గేయాలకు, ఒక ప్రధానమయిన భేదంవుంది. పద్యం వండితులకే పరిమితం కాగా, గేయం పామరజనానికి కూడా అందుబాటులో వుంటుంది. సామాన్య ప్రజానీకంలో ఏదైనా ఒక సూతన భావాన్ని బహుళ ప్రచారం జేయడానికి గేయం చక్కవి సాధనం; ముఖ్యంగా శ్రీలనూ, బాలబాలికలనూ, గ్రామీణులనూ సంఘంలోని సామాన్య ప్రజానీకాన్ని, గేయాలు ఆకర్షించి నంతగా, పద్యాలు ఆకర్షించవు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన రామస్వామి చౌదరిగారు “సూతాశ్రమ గీతాలు” రచించారు. సాహిత్య క్షేత్రంలో వారు చేసిన ఈ కృషి దేశభివృద్ధికి, జాతీయోద్యమానికి ఎంతగానో ఉపకరించింది.

రాజకీయంగా రామస్వామిచౌదరిగారు జస్టిసు పార్టీకి చెందిన వారని ప్రతీతి. కావిస్తూలంగాజూస్తే వారు జాతీయ మహానాయకుల కోవకుజెందినవారుగా కనిపిస్తుంది. సంఘంలో ఉన్న హెచ్చుతగ్గులను విరూఢించడమనే దృష్టితో ఏదేశీ ప్రభుత్వాన్ని ఆమోదించే పటకా వెళ్ళడం వారి కిష్టం లేదు. సంఘంలో వున్న హెచ్చుతగ్గులను విరూఢించ వలసిందే. అదేవిధంగా పర పీడన కూడా అంతరం కలగలేదు. దోషిడి, పరపీడన ఎక్కడున్నా వాటి నెదుర్కోవలసిందే. ఈ ఉద్దేశ్యంతో

వారు “జాతీయ బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమం” అనే సూతన ఉద్యమాన్ని జన్మింపజేసి పోటీగా ప్రారంభించారు. ఈ ఉద్యమం తీరపున వెజవాడలో జరిగిన మహాసభలకు వారే ఆధ్యక్షత వహించారు. కులకర్తాన్ని, కులాల పేరు మీదుగా జరిగే అత్యాచారాలనూ ఎదుర్కొనే నాయకాదీని స్వభావం జన్మింపజేసి న్యూనమే. కాని అది చేశభక్తిని ఏ మాత్రం అడ్డుకోలేదు. మాతృదేశసేవకు అవకాశం చొరకడం కోసమే కులకర్త విమూలనగాని, దేశాన్ని ఏదేనియ సరిపాలనక్రింద వుంచడానికి కాదు అనే ఆదర్శం కలిగి వుండటమే దీని ప్రత్యేకత.

రాజస్థానించొరగిగారు దరిద్ర దేవతను ఆశ్రయించిన జాతీయ గేయకవి. జాతీయాభిమానం వీడి, జన్మింపజేసిన నాయకులను అశ్రయించివుంటే గొప్పపదవిని అలంకరించి వుండేవారు. అనాటి అంగ ప్రదుత్వం వారికి గొప్ప పదవులను ఎలాగా జూపించినా చొరగిగారు వాటికి లొంగిపోలేదు. అందులకు కారణం వారికి పదవీ వ్యామోహం లేకపోవడమే. వారు భారతజాతికి అండగా నిల్చి జాతీయోద్యమంలో పాల్గొని, భారతమాత దాస్యశృంగులాలను విచ్ఛేదం చేయాలని సంకల్పించారు. వీరసమూ, విస్తేజమూ అయిన జాతిలో వీరరసంతో ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని కలిగించడానికి ‘వీర గంధము’ అను జాతీయ గీతం వ్రాశారు. చూడండి ;

‘వీర గంధముఁ దెచ్చినారము
వీరుడెవ్వఁడో దెల్పుఁడి !
పూసి పోదుము మెడను వెతుము
పులదండలు భక్తితో ! !

తెలుగు బావుట కన్ను చెదరంగు
కొండ వీటను నెగిరిపప్పుడు
తెలుగు వారల కత్తి దెబ్బలు
గండి కోటను కాంచి నప్పుడు.

తెలుగు వారల వేడి నెత్తురు.
తుంగ భద్రను గలిసి నప్పుడు
దూర మందున నున్న సహ్యాజ
కత్తి నెత్తురు కడిగి నప్పుడు.

ఇట్టి సందియు మెన్న డేవియు
బుట్టలేదు రహంతయున్
ఇట్టి ప్రశ్నల నడుగు వారలు
లేకపోయిరి సుంతయున్.

నడుము గట్టిన తెలుగు బాలుడు
పెనుక తిరుగండెన్నడున్.
బాస యిచ్చిన తెలుగు బాలుడు
పాటి పోవండెన్నడున్.

ఇదిగో ! యున్నది పీఠ గంధము
మైనలందుము మైనలందుము
కాంతి పర్వము జదువ వచ్చును.
కాంతి సమరంబైన పిమ్మట

తెలుఁగు నాటివి పీఠమాతను
జేసి మాత్రము తిరిగి రమ్మిఁక
పలు తుపాకులు పలు ఫిరంగులు
దారి కడ్డము రాక కప్పవు

పీఠ గంధముఁ దెచ్చినారము
వీరుఁడెవ్వడో, దెల్పుచీ !
పూసిపోదుము మెడను వెతుము
పూలదండలు భక్తితో !! "

“ఉప్పు సత్యాగ్రహపు జైలు జీవితంలో నేను, అచార్యరంగా ఈ గేయాన్ని సంస్కరిస్తూ ఉత్తేజితమయ్యేవారము” అన్నారు డాక్టర్ బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారు.

ఈ గీతం స్వాతంత్ర్య పోరాటపు దినాల్లో ఆంధ్రదేశంలోని చుట్టూ పట్టణాలలోనే గాక, మారు మూలల గ్రామాల్లో సైతమూ ప్రతిధ్వనించింది. 1930వ సంవత్సరంలో గాంధీజీ ఆధ్వర్యాన ఉప్పు సత్యాగ్రహం ప్రారంభించబడింది, గాంధీజీ పూరించిన శంఖారావాన్ని ఆకరించిన కవిరాజుగారు స్వాతంత్ర్య సమర రంగంలో దూకారు. ‘సత్యాగ్రహోద్యమ విధి’కి వేలకు వేలు చందా పసూలు చేశారు. వంగీయులవలే, ఆంధ్ర ప్రజలు ఏ ఉద్యమంలోనైనా ముందడుగే. గదా! ఆంధ్ర రవీంద్రుని ప్రబోధంతో తెనాలి పట్టణ పరిసర ప్రాంతాలనుండి సత్యాగ్రహాలు జట్లు జట్లుగా ముందుకు రాసాగారు. వారి కందరీకీ సంతర్పణ చేయించారు చౌదరిగారు. వీర గంధంలో, అక్షతలు జల్లి అంపకం పెట్టారు. వీరరస

ప్రవాసమైన ఈ గీతం ఆంధ్ర జాతిని ఉర్రూతలూగించింది. సత్యాగ్రహాలు దండులు దండులు, ఉప్పెనగా ఉద్యమం మూకడం సాగించారు. ఢీనికే. కారణమేమిటి? భారత నేత, జాతీయత, అహింసామూర్తి అయిన గాంధీజీ సందేశం వాడవాడలా ప్రచారం కావడమే. అలా ప్రచారం కావడానికి కదిరాజుగారి గేయాలు ఎంతగానో ఉపకరించాయి. ఒక్క గీతం యింతగా చెల్లవాన్ని కనిగిస్తుందా? అని విస్తుపోయే వారికి ఒక్కటి బాధ ! గాంధీజీ పరికిన ఒక్కమాట యవచ్చారన చేశాన్ని చెల్లవ్వడం నా జేసినప్పుడు, మహాకవి మధుర గీతం ఆ చెల్లవాన్ని చూడగా నా విస్తురింప చేసినవనంతలో ఆశ్చర్యమే మింది? ఇంతేగాదు. సుదీర్ఘం సందర్భంలో సత్యాగ్రహాలు పాఠశాలానికి 'పిలుపు' అనే మరో గేయం కూడా వ్రాసియున్నారు చొదరిగాదు. ఆ సందర్భంలోనే చాచుగోదా అరెస్టయ్యారు. వారికి ఏరియనుతానే ఎడల జరిగింది. అందుచేతనే స్వాతంత్ర్య సమరపార్జనలో రామస్వామి చొదరిగారికి ప్రసిద్ధిస్థానింపబడింది.

ఆత్మాభిమానం, ఆవృత్తివాసంలేని వారు చేర్చి కొరమిట్టా చేయలేరు. ప్రాంతీయాభిమానం లేనివారికి, దేశాభిమానం ఉంటుందనుకొంటే తలం భ్రమ మాత్రమే అవుతుంది. ఐతే, ఈ ప్రాంతీయాభిమానం, దేశాభిమానానికి శ్రోద్ధుల కారణ మవ్వలేగానీ, రాష్ట్రీయ చురభిమానంగా పరిణమించరారు. అలాగే సంకుచిత స్వభావం కలవారు కాదు కదిరాజుగారు. వారు ఎంతటి దేశభక్తులో, అంతటి స్వరాష్ట్రాభిమానులు. వారికి తెలుగు ప్రజలన్నా, తెలుగు భాషన్నా, తెలుగు దేశమన్నా అభిమానం మెండు. అందుచేతనే వారు నిద్రాణమైన తెలుగు ప్రజానీకానికి పైతాళిక గీతకలు ఆలపించారు.

‘గౌతమీ నది, కృష్ణ వేణీయు,
తుంగభద్రయు, నర్మదా
జీవనదురై యొండిపోవక
యెల్ల కాలము పాటుచున్.

వీళ్ళ సన్నిటి బంట పొలములు,
పండ్లకోటలు చేయుచున్,
దెలుదేశం బతి సుఖిక్షము
గా నొనర్చును సర్వదా

తెలుగు బిడ్డా ! మఱచి పోకుర
తెలుగు దేశము పురిటి గడ్డర
కొక్కారోకో పాట బాడర
తెలుగు వారల మేలు కొల్పర,’

మహోజ్వలమైన పూర్వాంధ్ర దేశపు బొమ్మకాన్ని స్మరించి,
మధురాను భూతిని పొంది, పులికితులైన రామస్వామిచౌదరిగారు తెలుగు
ప్రజలకు ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని ఆంధ్ర రాష్ట్రవ్యవస్థ మారంభం నుండి
అవిరళ కృషి చేశారు. విశాలాంధ్ర విరూపాక్ష కవిరాజుగారి ప్రగాఢ
వాంఛగా గోచరిస్తుంది.

‘రెండు కోట్లకు మించియుండిన
తెలుగువారల సక్కటా !
చీర్చి వైచిరి, నాల్గు దెసలకు,
జమ్మివై చిరి నేటికిన్,

కొంతమంది నిజాము రాష్ట్రము
నందుజిక్కిరి బేల్చె,
కొంతమందియు కన్నడంబున
నుండిపోయిరి దీనులై,

లెమ్ము లెమ్మిక నడుము గట్టుము
తెలువారల నెల్ల నీ
వొక్క రాష్ట్రమునందుఁ గూర్పుఁగ
గట్టి యత్నముఁ జేయుమా !'

ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధనతో ఒకరిని యాచించడం ఎంత మాత్రమూ ఆయన అంగీకరింకే వారుకాదు. చున నాయకులు ప్రత్యేక రాష్ట్రం సాధిస్తారని చాలాకాలం రానుస్వామిచౌదరిగారు ఎదురు చూశారు. కాని ఫలితం హాకికిహాళ్ళి, మిన్నకు మిన్న అయింది. కోపోద్దీపితమానసులైన కవిరాజు తెలుగు ప్రజలకు ప్రబోధం చేయక తప్పలేదు. తిలకించండి.

తెలుఁగు వారి'ఁ దెలుఁగు రాష్ట్రము,
తేర తేరఁగ నూడి పడనా !
ద్రవిడ మంత్రి ముఖాచారకన
భాగ్య సంపద యట్టునప్పుడు

తెలుఁగు మంత్రులు మంత్రవిదులై
మూఁగ నోమును బట్టి నప్పుడు,

తెలుగు శాసన సభ్యులెల్లరు
తెల్ల మొగములు వైచు నవ్వుడు.

తెలుగుచిడ్డా ! లేవ లేవా !
వీరపాణము సేయ రావా ; !'

ఆంధ్రులలో ఐక్యత కూస్యం; బహు నాయకత్వం హెచ్చు. కొందరు ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలంటే మరి కొందరు అక్కర్లేదన్నారు. చారిత్రకంగా చెన్నపట్టణం తెలుగు వారిది. కాబట్టి చెన్నపట్టణం రాజధానిగా గల ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడాలి అన్నారు కొందరు నాయకులు. ఇంకా కొందరు నోరు మెదిపితే ఏమొస్తుందో భగవంతుడాయన మౌనం వహించారు. ఈ చివరైన వైరుధ్యాన్ని రాజస్వామి చౌదరిగారు ఈ సూతాశ్రమ గీతాలలో వహ చిక్కగా చిత్రించారు ;

'ఆంధ్ర కేవలరేయిఁ బవలును
గుహల నిదుర బోవునప్పుడు,

....

చెన్న పట్నము వదలి పెట్టగఁ
సాహసీపక యున్న యప్పుడు.

....

గద్దె యెక్కిన గద్దె వారలు
గద్దరింపులు మావినప్పుడు,

నిలువు మీనము పైవి నుండిన
నిమ్మకాయలు జాటు నప్పుడు,
అరవ నచివుని మాటలనుచో
నులికి పాటును చొందునప్పుడు.

....

ఏమి చెప్పిన నేమి వచ్చునో
ఏమిరా భగవంతుడా యని
తెలుగు డాక్టరు తెలుగు చేశము
నాడిఁ జూచుచు విల్చునప్పుడు

....

రెడ్డి దొర గురు పాదులకు జే
జేలు పెట్టుచు విల్చునప్పుడు.
తెలుగు రాష్ట్రము పనికి రాదని
తెల్పి నేర్పితి ననెడు నప్పుడు

....

తెలుగు ప్రతిక లనలె చుట్టుట
మానివేతి ననెడి నప్పుడు.

.... ..

ఆంధ్ర రాష్ట్రము గూర్చి యాంధ్ర మ
హర్షి యేదియు చెప్పనప్పుడు'

ఆంధ్రరాష్ట్రం ఎలా వస్తుంది? కాబట్టి కుటీల రాజకీయ నాయకుల
మాటలకు మోసపోవద్దని యావదాంధ్రజాతికి హెచ్చరిక చేశారు
చౌదరిగారు:

'తోడుఁ బోతుల సమ్మనేలా ;
కాడుఁ పఱచిరి యనఁగనేలా
తోడుతోడన్ నడుముగట్టిన
నూడిపడదే తెలుఁగు రాష్ట్రము :

మొక మొగంబులఁ జూడనేలా
రికరకంబులఁ జూడనేలా !
ఊరుఉకమును ఒక్కటయితే
ఊడిపడదా తెలుఁగురాష్ట్రము !!'

కవిరాజుగారి అసలు హృదయం, చివరి చరణాలలో బయట
పడింది. ప్రజలకు నాయకత్వం కావలసిందే! కాని ఆ నాయకత్వం ప్రజా
క్షేమం కన్నా, తమ స్వార్థమే ఎక్కువగా భావించినప్పుడు ప్రజలు నాయ
కులను క్షమించరని, క్షమించకూడదని చౌదరిగారి ఉద్దేశ్యం. అలాంటి
వివరీత వివర్కర పరిస్థితి సంభవించినప్పుడు, నాయకత్వాన్ని కాదని,
ప్రజలు ఐక్యతతో ముందుకు సాగాలంటారు. ఈ ప్రబోధం ఫలితంగా

ప్రజలలో ఆందోళన బయలుదేరింది. నాయకత్వం - కదలి పోయింది. కవిరాజుగారు తలంచినట్లుగానే పొట్టి శ్రీరాములుగారి పూర్వాహుతితో యావదాంధ్రజాతి ఏకోన్ముఖమై 1-10-53న ఆంధ్రరాష్ట్రం సాధించింది. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణకు దారి తీసింది.

రామస్వామి చౌదరిగారు ప్రాచీనాంధ్ర నాయకుల పౌరుష పరాక్రమాలను, సాహసకృత్యాలనూ గురించిన కథలు మహానరదాగా చెపుతుండేవారు. ఆంధ్రత్వం పూర్తిగా మూర్తీభవించిన వ్యక్తి కవిరాజుగారు. వారు మిక్కిలి ధైర్యసాహసాలు కలవారని చెప్పడానికి ఒక్క సంఘటన వివరిస్తే సరిపోతుంది.

ఒకప్పుడు తంజావూరులో జష్టిసుపార్టీ సమావేశాలు జరిగాయి. అప్పుడు జష్టిసుపార్టీ నాయకుడు మునుస్వామి నాయుడుగారు, మద్రాసు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా వున్నారు. నాయకత్వానికి బొబ్బిలిరాజా పోటీ చేయాలని సంకల్పించారు. ఆ మీటింగు జరక్కుండా చేయాలని కొందరు తలపెట్టారు. ఆనాటి సమావేశానికి ఎక్కువ మంది ప్రతినిధులు మునుస్వామి నాయుడుగారి పార్టీకి చెందినవారే హాజరవడంవల్ల, మీటింగు ఏర్పాటు చేయడంలో కొంత ఆలస్యం జరిగింది. సమావేశం జరగకుండా వాయిదా వడుతుందని భుకారుకూడా చెలరేగింది. ప్రజలు ఉద్రేకపూరితులయ్యారు. అందరికంటే ముందుగా రామస్వామి చౌదరి గారు కోటగోడలు దూకి హాలులో కెళ్ళారు. ప్రతినిధులంతా చౌదరి గారిని అధ్యక్షులుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకొని కొన్ని తీర్మానాలు ఆమోదించారు. తరువాత సమావేశము సమాప్తమయింది. అందుచేతనే కవిరాజుగారు తెలుగు వారు పిరికి వారు కాదంటూ 'తెలుగు జోదులు' అనే గీతం వ్రాశారు.

కోటచి కోటలు కంచి తలుపులు
 ఖంగు ఖంగున మ్రోగునప్పుడు
 తంజ నగరపు కోట గోడలు
 చెంగున చెంగున నెగురు నప్పుడు

తిరువటంబునఁ జేర సేనలు
 కెప్పు కెప్పున నరుచు నప్పుడు
 మధుర కోట యగడ్డ లన్నియు
 జీవున జీవున దూకునప్పుడు

తెలుఁగు వారలు పిటికి వారలో

తెలుఁగు బిడ్డా ! తెలుసు కొనుమా !

దేశ చరిత్రలయొక్క ప్రయోజనం మన పూర్వులకు అట్టి తెలిసి పట్టు కనుపించదు. అందుచేతనే, పరియైన ఆంధ్రుల చరిత్ర వారు వ్రాసి యుండలేదు, ఇది జాతిపురోగమనానికి అటంకంగా పరిణమించింది. చారిత్రక జ్ఞానం లేకపోతే, స్వార్థపరులైన అగ్రజాతి ఏ అసత్యం ప్రచారంచేసినా అది పత్యంగా చెలామణి జైతుందని గ్రహించారు రామస్వామిచౌదరిగారు. ప్రజలు చారిత్రక దృష్టి అలవరచుకోవలసిందిగా పదే పదే నొక్కి పక్కా జేంచారు. * 'కళా నైర్మల్యం పడగట్టేందుకు చారిత్రక దృష్టి అవసరం. చాలామంది రచయితలలో అది అరుదు. రామస్వామిగారికి మాత్రం ఇది బిరుదు' అన్నారు శ్రీరంగం నారాయణబాబు. చౌదరిగారు ఎంత ఘనత వహించిన కవులో, అంత చారిత్రక పరిశోధకులు కూడానూ. వారు భారత దేశచరిత్రనే కాక, ప్రపంచచరిత్రనుకూడా కూలంకషంగా పరిశోధించారు.

ఇందుకు వారి గ్రంథరాజముల పీఠకలే ప్రబల నిదర్శనం, చారిత్రక సంఘటనలకు విరుద్ధంగా వున్నవాటిని 'పిట్ట కథల' క్రింద జమకడుతుండేవారు. అది కారణంగానే వేదం వేంకటరాయశాస్త్రిగారి 'ప్రతాప రుద్రీయము'ను ఈ గీతాలలో విశిష్టంగా విమర్శించారు చౌదరిగారు. ప్రతాప రుద్రీయం చారిత్రక నాటకమని భావించబడుతున్నది. కాని అందలి ఇతివృత్తం చరిత్రకు భిన్నంగా ఉండి అనేక అభూత కల్పనలతోనూ, అన్వభావికమైన పాత్రలతోనూ నిండివుందని ప్రముఖ నాటకరత్న అభిప్రాయం. అందులోని ప్రతాపరుద్రుడు, యుగంధర మంత్రి, సుల్తాన్, పేరిగారు మొదలయిన పాత్రలు స్వభావసిద్ధంగా లేవు. పేరిగారు, యుగంధరుడు చారిత్రక పురుషులు కానేకారు. ఈ నాటకంలోని సంభాషణలు కృతిమంగానూ, సంఘటనలు వాస్తవజగత్తుకు అతీతంగానూ ఉన్నాయి. ఢిల్లీలోని గంగానదిలో ఓడలు వెళ్ళటం, వాటిలో సౌదాగర్లు మకాం చేయటం లాంటివి చారిత్రక సంఘటనలు కానే కావు. ఏచ్చివాడి చేష్టలు, పేరిగూడి కథ, సుల్తాన్ కథ జరిగినట్లు విశ్వసించడానికి వీలులేకుండా వున్నాయి. వాస్తవ జగత్తుకు దూరమయిన ఈ నాటకంలో చారిత్రకమయిన, భౌగోళికమయిన తప్పులు, కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్నాయని తలంచారు రామస్వామి చౌదరిగారు. తెలుగుబిడ్డకు సరియైన తెలుగు చరిత్రను తెలిసికోవలసిందిగా సలహా ఇచ్చారు :

‘ఢిల్లీ దగ్గర గంగ యుండెనో ??

గంగయొడ్డున ఢిల్లీ యుండెనో ??

గంగమీదను బడవ యెక్కిన

ఓరుగంటిని జేరగలదే ?

ఔర ! వేంకటరాయ శాస్త్రి !

ఔర ! వేంకటరాయ శాస్త్రి !!

ఎంత బొంకును బొంకిపోలివి

చచ్చి యెచ్చట నుంటివోకద.

తెలుగు బిడ్డా ! తెలుగు చరితను

నేటికై నను దెలిసికోరా !!

తెలుగు రాజుకూ, తెలుగు ప్రజలకూ అసభ్యుతి నార్జించే కథలు, గాథలు ప్రచారం చేయవద్దన్నారు. యుగంధరుడు, జనార్దనుడు అనే బ్రాహ్మణ మంత్రులుగాని, పేరిగాడనే పెద్ద చాకలిగాని ప్రతాపరుద్రుని కొలువులో లేరన్నారు. ప్రతాపరుద్ర మహారాజును బందెనుండి విడిపించి దొక బ్రాహ్మణేశ్వర దండనాధుడని, ఆతనికి 'రాయబంది ఏమోచకుండు' అనే ఎరుదు గలదని, అతణ్ని ప్రజలు నేటికి పూర్తిగా విస్మరించారని తెలియచేశారు. బందెపోయిన ప్రతాపరుద్రుడు బైటపడి, అవమానంతో, సిగ్గుతో, సింహాసనం మరల అధిష్టించలేదన్నారు. గౌతమీ నది సమీపంలో తవస్సు చేస్తూ జీవిత శేషం గడిపారన్నారు. ఓరుగంటిని తిరిగి ఒక్క నాడు కూడా చూడలేదన్నారు.

“ఇలాంటిదే మరో తెలుగురాజుకు అసభ్యుతి నాపాదించిన కథ. అదే సారంగధరుని కథ. ఇది మాళవదేశానికి సంబంధించిన గాథ. మాళవ దేశాన్ని పరిపాలించిన రాజరాజ నరేంద్రునకు సారంగధరుడు అనే కుమారుడున్నాడని, కేవలం నామ సామ్యంచేత తెలుగు రాజయిన

రాజరాజుకు ఈ కథ అంటగట్ట బడిందనీ భావించిన రామస్వామిచౌదరిగారు యథార్థమైన సారంగధరుని చరిత్రను ప్రజలకు తెలియచేశారు.

‘లేడు సారంగధరుడని యెడి
సుతుడు, రాజనరేంద్రుకున్
లేడు రత్నాంగి యను భార్యయు,
లేడు చిత్రాంగి యను వేళ్యయు,

తెలుగుదేశపు జరిత గాదిది,
తెలుగు రాజుల చరిత గాదిది,
వట్టి బూటంమయ్యె నీ కథ,
పట్టకథయే : పట్టకథయే : :

తెలుగువిశ్వా : తెలుగు చరితను
దెల్పుచుంటివి దెలిసికొనుమా : :’

సామాన్య మానవునికి, అసాధారణ ప్రజ్ఞగల కవికి ప్రధానమయిన భేదం ఒక్కటన్నది సామాన్యుడు నత్యానత్యాల జోలికి పోకుండా అయిష్టంతోనే అన్నింటినీ భరిస్తాడు. కవి అలా నహించలేడు. అతని దృష్టి నత్యం మీద లగ్నమై ఉంటుంది. తాను నత్యమని విశ్వసించిన విషయాన్ని పదిమందికి తెలియజేయాలని కాంక్షిస్తాడు. అలా తెలియజేసేవరకూ అతని ఆరాటం ఉపశమించదు. రామస్వామిగారు ప్రతాపరుద్రీయ నాటకాన్ని విమర్శించిన తొలిరోజుల్లో తెలుగునాట బ్రాహ్మణ వర్గం, దాని అనుయాయులు చేసిన గల్లంతు, గందరగోళం ఇంతా-అంతా

తాడు. సారంగధరుని గురించిన 'సత్యం' వెల్లడించిన కొద్ది కాలానికి "కంపిలి శాసనం" బయటపడింది. రామస్వామి చౌదరిగారు చెప్పిందే వత్సమని మరోసారి రుజువయింది:

కవిరాజుగారి హృదయం అతి విశాలం. ఆయన హృదయంలో రాష్ట్ర వంశ, దేశ సమైక్యత, అగ్రజాతుల విరంకుశత్వాన్ని ఎదుర్కొనడం, దేశభక్తి మొదలయిన భావాలన్నీ సమన్వయించబడ్డాయి.

ఈ సూతాశ్రమ గీతాలలోని భాషలో పటిమ, భావనలో బలము ఉన్నాయి. శైలి ఆపాత మధురంగా ఉండి గీతం అమృత స్రవంతిగా రూపొందింది. అందుచేతనే కవిరాజుగారి గేయ రచనా సంవిదానాన్ని సాహితీ వేత్తలే గాక, రాజకీయ నాయకులు కూడా కొవియాడారు. దేశ భుక్తకొండా వెంకటప్పయ్య పంతులుగారు తమ అభిప్రాయాన్నిలా వ్యక్తీకరించారు. 'మా రోజుల్లో పోలీసుల జులం బహుజాన్తిగా ఉండేది. కాంగ్రెసు వాలంటీర్లు ఎంతగా ప్రచారము చేసినప్పటికిన్ని పోలీసులకు భయపడి, ప్రజలు మా మీటింగులకు అంతగా వస్తూఉండేవారు కాదు. ఒకసారి ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ పంతులుగారు, కవిరాజుగారి సూతాశ్రమ గీతాలను నాకు చూపించారు. అవి నాకెంతో మహదానందా మ్నిచ్చాయి. నలుగురు వాలంటీర్లకు వాటిని పాడటం నేర్పాము. 'వీరగంధము తెచ్చి నారము....' పాటపాడుతూ వాలంటీర్లు వీధుల్లో తిరుగుతూ వుంటే, ప్రజ అసంఖ్యాకంగా వారివెంట బయలుదేరేవారు. ఆ తరువాత మేము మేటింగులు చేసేవారము. చౌదరిగారి గీతాలు అందకుంటే-మా ఉపన్యాసం

ప్రజలలోకి అంత భవరితగతిలో వెళ్ళేది కాదు. కవిగా రామస్వామిచౌదరి స్వాతంత్ర్య సమరానికి చేసిన సేవ బహు దొడ్డది.'

గ. శ్రీ సిద్ధాంతాలకు భావ్యకారులైన డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్యగారు యిలా అన్నారు : "శ్రీలు, పురుషులు, బాల బాలికలు కాంగ్రెసులో చేరవలెనన్న, ఆ దినములలో చాలా కష్టముగా ఉండేది. కొండా వెంకటప్పయ్యగారు కాంగ్రెసు ప్రచారము ముమ్మరముగా చేయుచున్నారనియు, అటులనే నీవును చేయవలయుననియు బాపూజీ నాతో ఒకసారి యనిరి. నేను బాపూజీని కారణమడిగితిని. దేశభక్తి ప్రబోధితులయిన గేయములతో కొండావారు చైతన్యము కలిగించుచున్నారని గాంధీజీ యనిరి. నేను వెంకటప్పయ్య వంతులుగారికి పెంటనే ఒక జాబు వ్రాసితిని. వారు ప్రత్యుత్తరముతో నా టు, రెండు పాటలను నాకు పంపినారు. క్రింద కవి పేరు లేదు. మా కాంగ్రెసు వర్కర్లకు కూడా వాని పాడమని అదేశించితిని. కొన్ని రోజుల ఓరువాత ఆ పాటలు వ్రాసినవారు కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామిగారని నాకు తెలిసినది. అప్పుడే వారిని అభినందిస్తూ ఒక లేఖ వ్రాసితిని. దేశభక్తి ప్రపూరిత ములయినవారి గీతాలు మా శ్రమను చాలావరకు తగ్గించినవి"

మధురకవి నాళం కృష్ణారావుగారు 'నేను కవిత్వం అల్లినాను. సన్మానాలు చేయించుకొన్నాను. బిరుదులు పొందాను. ఇవి, కవిత్వ మనేది-సూటిగా ప్రజల హృదయ కుహరానికి చొచ్చుకొని పోయేదిగా ఉండాలి. వారిని కదిలించాలి. ముందుకు నడిపించాలి. ఆ పని చాలా మందికన్నా కవిరాజుగారు ఎంతో మనంగా చేశారు. వారు కొంత మందికి,

బాధకలిగించారని చెబుతారు. 'యద్ధార్థవాదీ, లోక విరోధి' అను సామెత వుండనే వుంది గదా! సత్యం ఎప్పుడూ బాధగానే ఉంటుంది. అనుకొని లాభంలేదు. బాధపడ్డా, ఓ సత్యం తెలిసికొన్నామన్న సంతృప్తి లభిస్తుంది. చాలామంది కవితలలో ఈ సంతృప్తికి ఆస్కారం లేదు' అన్నారు.

కోటంరాజు రామరావు గారు 'నాకు, కవిరాజుగారికి చాలా పోలికలున్నాయి. మెత్తగా, సున్నితంగా చెప్పడం ఇద్దరికీ చేతకాదు. అందుకనే కవులు ఆయనను, జర్నలిస్టులు నన్ను. దూర దూరంగా ఉంచుతారు. దేనికి భయపడక పోవడం మా ఇద్దరి ప్రకృతి. నాకు, వారికి గూడా చిరాకు జొస్తే. ఆయన ప్రజలను సత్యపథంలో నడపించడానికి కవిత్వం చెప్పారు. నేను పచనం వ్రాశాను. కవిరాజుగారి మరణంతో తెలుగు సాహిత్య రంగంలో ఏనాటికీ భర్తీ చేయలేని లోటు ఏర్పడింది. అలాంటి వారు ఇంతవరకు తెలుగుచేతలో జన్మించియుండలేదు; ఇకముందు జన్మిస్తారన్న ఆశలేదు....' అన్నారు.

రామస్వామిచౌదరిగారు 'ప్రతాప రుద్రేయము' పేర వ్రాసిన విమర్శనా గేయాన్ని చదివిన, దువ్వారి రామిరెడ్డిగారు * 'నాటకము-చరిత్రము' అని ప్రతి విమర్శనా వ్యాసమును వ్రాశారు. 'చౌదరిగారు ఢిల్లీ యెక్కడ, గంగ యెక్కడ? అని ప్రశ్నించినారు. నాటక ప్రపంచమును యధార్థ ప్రపంచదృష్టితో చూడజనదు. నాటకమును కొన్ని కవి సమయములకును. కళా వియమములకును లోబడియున్న అసన్యవర తంత్రమయిన సృష్టి" అన్నారు కవికోకిల రామిరెడ్డిగారు. చరిత్రను నాటక కర్త ఎంత వరకు మార్చనచ్చును? అను విషయాన్ని చర్చిస్తూ

ప్రెంచి, జర్మను కవుల అభిప్రాయాలను ఉదహరిస్తూ, 'నాటకము. చరిత్రకు భిన్నముగ నున్నదని విమర్శించుట పొరపాటు కాగలదు, అన్నారు రెడ్డిగారు. ఈ ప్రతి విమర్శ వ్రాసిన రెండు నెలల తదనంతరం కవిరాజుగారిని తెనాలిలో కవికోకిల రామిరెడ్డిగారు కలుసుకొనడం జరిగింది. * వారిద్దరూ ఈ సమస్యను ముఖముఖిగా చర్చించారు. ఆ సందర్భంలో రామిరెడ్డిగారితో 'చరిత్రను మార్పుచేసి వ్రాసే హక్కు నాటకరత్నకు ఎంతవరకుందో, అంతమేరకూ, ఆ నాటకంలోని అసందర్భాలను ఇతివృత్తంగా గైకొని కవిత్వం చెప్పే హక్కు కవికి ఉంది' అన్నారు చొదరిగారు. వారి తార్కికభోరణి రామిరెడ్డిగారిని ఆశ్చర్య చకితులను చేసింది. ఈ సంభాషణల అనంతరం, రామిరెడ్డి గారు 'సూతాశ్రమ గీతాల' ను గురించి ఇలా అన్నారు : 'కవిరాజుగారి గ్రంథ పఠన మొకయెత్తు. వారితో సంభాషించుట మరియొక యెత్తు. వారి నిరంతర గ్రంథ పఠనము, గ్రంథరచనము, వారనా కౌశలము నన్నక్కణపఱచినవి. కవిరాజును 'బ్రాహ్మజేతర కవి' యని తూలనాను వారికి. వారి శక్తి సామర్థ్యము లేమియు తెలియవని యంగుచ్చును. పద్య, గద్య రచనములందు వారి శైలి యపూర్వము. సాహిత్య చైతన్యమును గలిగించుటకు ఈ గీతము లెంతేవి అవునరము. ఈ పీఠ మహారిపుల యవునర మాండ్రావని కెంతేవి గలదు.''

ఆంధ్ర సాహిత్య నందనోద్యానంలో పూచిన సురభిశ ప్రసూనాలు ఈ సూతాశ్రమగీతాలు.

శ త క ము లు

శతకవాఙ్మయం మనకు ఈనాటిది కాదు. ఋగ్వేదకాలంనుండి ఉన్న దాఖలా లున్నాయి. శతక రూపానికి వీజమనదగిన ఒకే మకుటం గల ఋక్కులు ఋగ్వేదంలో ఉన్నాయి. లెక్కనరిగా నూఱు పద్యాలతో వ్రాయబడ్డ గ్రంథాలు ప్రాకృతభాషలో కూడా ఉన్నాయి. సంస్కృతంలో భర్తృహరి విరచితమైన సుభాషిత త్రిశతి' సుప్రసిద్ధమైనదే. మయూరుడు ఒకే ఒక్క శతకాన్ని వ్రాసి మహాకవి అనిపించుకున్నాడు. సంస్కృతంలో కాకుండా, తెలుగుసాహిత్యంలో కూడా, కొన్ని వందల సంవత్సరాలనుండి శతకరచన సాగుతూ నానాటికి ఉజ్వలంగా విలసిల్లుతూ ఉంది. ఇప్పటి వఱకూ ప్రచురించబడ్డ శతకాల సంఖ్య రమారమి వెయ్యిదాకా ఉంటుంది. ఒక మకుటాన్ని ముందుగానే ఎన్నుకొని, అన్ని పద్యాలకూ చివరి పాదంలో అదే మకుటం పెచ్చేలా శతకం రచించబడుతుంది. సాధారణంగా మత్తేభము, శార్దూల చిత్రీకరణము మున్నగు ఒకే విధమగు వృత్తమునందో, కందము, నీసమూ మొదలగు జాతులందో శతకం రచించబడుతుంది.

ఈ శతక వాఙ్మయం భక్తి, నీతి, శృంగార, వైరాగ్యమని అనేక విధాలు. కేవలం తమ ఆరాధ్య దైవాన్ని స్తుతిస్తూ కొందరు శతకాలు వ్రాశారు. పండితారాధ్యుని శివభక్త్యసారము, పాల్కురికి సోమనాథుని వృషాధిప శతకము ఇలా వ్రాయబడినవే. తమ హృదయాంతరాల్లో మండి ఉప్పొంగివచ్చే భక్తిని ప్రభోధిస్తూ మరికొందరు వ్రాశారు.

ధూర్జటికవి శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకమును, కంచెర్లగోపన్న దాశరథీ శతకమును, గోగులపాటి కూర్మనాథకవి సిహంధ్ర నారసింహ శతకమును. నృసింహకవి కృష్ణశతకమును, మారన భాస్కర శతకములను ఇంచులకు ఉదాహరణంగా చూపవచ్చు. ఇంకొందరు సమాజంలో నైతిక విలువలను నిలబెట్టడానికి శతకాలు వ్రాశారు. కొన్ని శతకాలు ఆయా కవుల స్వీయపరివేదనను వెల్లడించడానికి వ్రాయబడ్డాయి. హృదయ పరితాపాన్నే కాకుండా, మత, వేదాంత విషయాలను వివరించే శతకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మహోదాత్తమైనవి కాకపోవచ్చు. కాని ఆయా పరిధుల్లో వాటి పని అవి చేసుకు పోయిన గ్రంథాలు పీఠీలో చాలా ఉన్నాయి. ఐతే, ఇవన్నీ జనసామాన్యపు పరిచాపుల్లోకి వెళ్ళలేక పోయాయి. దీనికి కారణం శతకాల వట్ల నిరాదరణ చూపడమే. అప్పకవి శతకాలను ఊద్రకావ్యాల క్రింద జమకట్టాడు. అయినప్పటికి కొన్ని శతకాలు వాటి ప్రత్యేక పక్కిత్వం వల్ల ప్రజాదరణను పొందగలిగాయి.

తెనుగు నాట అమిత ప్రచారంలో ఉన్న శతకాలు రెండు—ఒకటి సుమతి శతకం — రెండవది — వేమన శతకం. కాళహస్తీశ్వర శతకం, దాశరథీ శతకం కూడా ప్రచారంలో వున్నప్పటికీ, పై రెండిటికి వున్న బహుశప్రచారంతో పోల్చిచూచినప్పుడు వీటిస్థానం చాలారక్కువగానే కనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ రెండు శతకాలకూ ఇంతటి ప్రాచుర్యం ఎలా వచ్చింది? సాంఘిక జీవనాన్ని ఈ రెండు శతకాలూ సరిదిద్దటానికి ప్రయత్నించటమే ముఖ్య కారణంగా కనిపిస్తున్నది. అక్షరాస్యులు కాని వ్వండి, నిరక్షరాస్యులు కానివ్వండి, సుమతి శతకంలోని పద్యం కనీసం ఒక్కటైనా రావి తెలుగువాణ్ణి చూపటం కష్టమే! అదే విధంగా వేమన

పద్యం ఒక్కటి రావి తెలుగు వాణ్ని చూపటం అంతకన్నా మరి కష్టం
 కేవలం నీతిబోధకంగా వుండటంవలనే వీటికింత ప్రచారం వచ్చిందనటం
 పూర్తి సత్యంకాదు; అర్థ సత్యం మాత్రమే. ఇంతకు మించిన వేదాంత
 సారంలో కూడిన శతకాలు బోలెడున్నాయి! మరి వాటి మాటేమి
 టంటారు? భాషా విషయకంగానైతేనేం, కవిత్వపరంగా నైతేనేం,
 వీటితో తులతూగగలపీ — కొన్ని సందర్భాలలో వీటిని మించగలపీ కూడా
 ఉన్నాయి. అవన్నీ సామాన్య ప్రజల కందుబాటులో లేకుండా పోయాయి.
 వారి కర్ణమయ్యే విధంగానూ, జానపద గేయాలవలే పాడుకోడానికి వీలుగా
 లేక పోవటమే ఇందులకు కారణం. మరోచేమిటంటే, చెప్పదలచుకున్న
 నీతి-లేదా-దర్శన-లేదా ఉద్బోధ-వీధైనా కావివ్వండి. అది రమణీయంగా
 ప్రతిపాదించటం అవసరం. సామాన్య పాఠకుని అవి ఇట్టే హృదయానికి
 హత్తుకొనేలా ఉండాలి. వారి విశ్వ జీవితాలకు సన్నిహితమైన ఉదా
 హరణంకో జోడించి చెప్పినప్పుడు ప్రజలు తప్పకుండా ఆలకిస్తారు.
 ఆచరిస్తారు కూడాను. సుమతీ శతకంలో ఈ గుఱ్ఱం ఉంది. ఇక, వేమన
 శతకం తేట మాటలతోను, ఆటవెందులతోను, సులభశైలితోను, సూటి
 సూక్తులతోను ఉండటమే కాకుండా చునోరింజకంగా కూడా ఉంది.

‘ఉప్పు కప్పురంబు ఒక్కపోలిక నుండు
 చూడ చూడ రుచుల జాడవేయి’

* * *

‘అయ్యదెవుడుపయ్య నాదంబరముగాను
 నజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను’

అని మాత్రమే వేమన వ్రాసివుంటే ఈ వద్యాలు ప్రజల దాకా వచ్చి ఉండేవి కాదనుకుంటాను. మూడవ పాదంలోనే వేమన తన కవిత్వ మహత్వాన్ని ప్రదర్శించాడు. 'పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్య' 'కందు మ్రోగునటు కనకంబు మ్రోగునా?' అనబంత్ వేమన తారక స్థాయినందుకున్నాడు. సామాన్య ప్రజలకు అర్థమయ్యే చక్కటి ఉప మాలంకారాలను ప్రయోగించి ప్రజా హృదయాలను చూటగొన్నాడు. ఇది ప్రజా కవిత్వానికి గుర్తు. ఈ బాటలో మహాకవి వేమన తన సంస్కారాన్ని అభివ్యక్తీకరించాడు. ఆనాటి సాంఘిక దురాచారాలను దూరంబట్టాడు. మతం పేరిట, దైవం పేరిట జరుగుతున్న అత్యాచారాలను గర్హించాడు. మోనం, దాంబికం లేకుండా జ్ఞానం అలవటమే కోవాలన్న భావాలు వేమన శతకంలో కోకొల్లలుగా వున్నాయి.

కు ప్ప సా మి శ త కం

వేమన పతే రామస్వామిచౌదరిగారు ప్రజాకవులుగానే ప్రసిద్ధి కెక్కారు. ప్రజల శ్రేయస్సుకొరకే కవిత్వం వారు సాధనంగా ఉపయోగించారు. అందువలన సంస్కరణకు వేమనయోగి మార్గాన్నే చౌదరిగారు ఆవలంబించారు. మూడవ పాదంలో మువిగి తేలుతున్న నమా జంలో నీతి మృగ్యమౌతున్నదని వారు గమనించారు. నీతి లుప్తమైతే అభ్యుదయ పథంలో మానవుడు పురోగమించ జాలదని వారు గ్రహించారు. తేటతెల్లమగు తెనుగు ను ది కారం తో కుప్పసామి శతకంపేర 'శబదలు' కూర్చారు.

ఈ శతకంలోని మొట్టమొదటి పద్యమే మనలను ఆశ్చర్యచకితులను చేస్తుంది. మన ఆలోచనలను రెక్కొలిపి, సత్యం ఆలోచించమంటుంది. అందరికీ తెలిసినదైనప్పటికీ పాఠకుల సౌకర్యార్థం దాని నిక్కడ పొందు పరుస్తున్నాను.

తే॥ 'గొంటరులఁ దుంటరుల గుఱిగూర్చి సృష్టిఁ
జేసి వీటికి మాటికి గాసి వారు
తన్నుకొని చచ్చుచుండగఁ దవియు చూడు
గొప్పవానికి జేజేలు కున్నసామి'.

సమస్త సృష్టి భగవంతునిదే నంటున్నారు పెద్దలు. 'శివుని ఆశీస్సే చలించిమయినాకుట్టడు' అన్న సామెత మనకు ఉండనే ఉన్నది. భగవంతుడు విర్వికారుడు, విరంజనుడు అంటున్నారు. అయినప్పుడు వృష్టిలో ఇంత మంది తుచ్చులు, నీచులు, దుర్మార్గులు, అవశ్యవాదులు, అధర్మవాదులు, హంతకులు, కృతఘ్నులు, మారకులు, జారులు. చోడులు ఎందుకుంటున్నారు? పరస్పర హననోద్రేకం ప్రాబులితా ఎందుకు విరంతర నమరాగ్నిలో ముగ్ధిపోతున్నాయి? దీనికి కారణమేమిటి? విర్వికారక మండి విరాకారక జవించటానికి అస్కారం లేదే! అలాగే నిరంజనక మండి, రంజనక ప్రాదుర్భవించటానికి అవకాశం లేదే! - బంగారం మండి మరో రోహం పడుతుందా మరి? లేదుగదా! ఈ వృష్టి భగవంతునిదే అయివుండే అతనిలో లేని లేవని చెప్పవలెనన్న దుర్లభతాన్ని అతని వృష్టిలోకి ఎలా వచ్చాయి? వీటికి నమరామ చెప్పువలసి ఉంటుంది.

కాబట్టి— ఇది భగవంతుని చర్య కాదని మనం ఆలోచించుకోవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ భగవంతుడే అనుకొన్నా— అతగాడు స్వార్థపూరితులైన అగ్రజాతి చిత్రస్తున్న భగవంతుడు మాత్రం అయివుండడు. ఇంత ఆలోచనా మనకు కలిగి తీరుతుంది. ఇక రెండవ పద్యం దగ్గరకొచ్చేసరికి మనకు స్ఫురించే సందేహాలు ఇన్నీ—అన్నీకావు

తే. 'ఏదో, పద్నాలుగో, మూడో యెన్నో, జగము
 లెల్ల నృప్తిచినటువంటి యీశుడొకరొ
 యిర్వూరో, యెందతో వారికెల్ల వేడి
 కోళ్ళనర్పించు భక్తికోగుప్పసామి'.

ఇన్నిటికీ మనవారు చెబుతున్న లోకాల సంఖ్య ఇంకా అంతిమ విస్తీర్ణం కానట్టే ఉంది. మూడు లోకాలని కొందరంటే, కాదు ఏడు లోకాలని మరికొందరు, పన్నాలుగని ఇంకొందరూ దెబ్బలాడుతున్నారు. తొనీ, దానీ కర్మానికి దాన్నొదిలి పెడదామన్నా — ఏటన్నింటికీ కర్త పితరో మనకు తెలియకుండా ఉంది. అదికీ క్రి అని కొందరు, బ్రహ్మ అని మరికొందరు, విష్ణువేనని ఇంకొందరు — ఈ గొడవలతో జుట్టువ్వు. తనాటి రాజకీయ వాదుల్లో కానవస్తున్న పదవీ వ్యామోహ చర్యానికి, అనాటి దేవతల చరిత్రకు తేడా ఏమిలేదు; అవునా ?

రామస్వామి చౌదరిగారి అభిప్రాయాలను తెలియ జేయటానికి మరికొన్ని కర్మాలును పరిశీలిద్దాం.

మనతో మాట్లాడే వారిందరూ మన స్నేహితులు కారు. పూను కొని తిరిగి వారు మన ఎర్రోధులు కారు. స్నేహితులమంటూ మన చుట్టూ 'మంద' ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందో కవిరాజు చెబుతున్నారు:

తే. 'పూలు లెగఁబూసినప్పుడు మూగుఁచుండు
దేనెటీగలు పైబడి తేనె కొఱకు
స్నేహితులు కొందిరితఁ జేరుచుండు
రప్పడప్పుడు కవిపెట్టు కుప్పసామి'.

నిశీహతా ఏనవి ఉండదంటారు కవిరాజు. దీన్నేమనం "కారణ కారణ వాదం" అనికూడా చెప్పకోవచ్చు. వారే మంటారంటే—

తే. "పండ్లచెట్ల క్రిందకు నెట్టి బాటసారి
యాతకేరాడు ఫలమును గోరివచ్చు
వానికొక కంటఁగవిపెట్ట వలసియుండు
గోలకాకుండ నుం తెనఁ గుప్పసామి."

కొంతమంది ఆయాచితంగా మనకు సలహా నివ్వబోతారు. వారి సలహాలి వలన ప్రయోజన ముంటుందన్న విశ్వాసం మనకుండాలే గాని మనం తప్పకుండా అడుగుతాం. అడగ లేదంటే వారిమీద ఆ నమ్మకం మనకు లేదన్న మాటే! మనం విలవకుండానే వచ్చి పెద్దమాటలు చెప్పే వాణ్ణి విశ్వసించ కూడదు. అతని సలహా వలన ముప్పు గలగుచుంది గాని మేలు చేకూరదు. దీన్నే కవిరాజుగారు ఇలా అన్నారు:

అ॥ 'పిలువకుండ వచ్చి పెద్దమాటలు చెప్పు
వానినెప్పుడు నమ్మకలదు, వలదు
మేలు కరిగఁబోదు మెఱమెప్పుల కతండు
తప్పుచెప్పు చుండుఁ గుప్పసామి'.

ఒక రకం మనుష్యులున్నారు. వారు మన శత్రువుల్నే కానీయండి-
మన ముందు తెగ దూషిస్తూ ఉంటారు. మన సానుభూతిని సంపాదించాలని
ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. చటువంటి వారిపట్ల ఎలాంటి అప్రమత్తతతో
ప్రవర్తించాలో చౌదరిగారు చెబుతున్నారు :

తే॥ 'వరువి నీ ముందుఁ దిట్టెనువాడు విన్ను
సొరువి ముందటఁ దిట్టక యుండఁబోదు
చనవు రవ్వంత వాని కొనంగరాదు
ముప్పువచ్చుఁ రప్పక దానఁ గుప్పసామి'.

కొంతమందిలో అసూయ, ద్వేషం హెచ్చు మోతాదుల్లో
ఉంటాయి. వారు ఎంత సేపటికీ వారి గొప్పతనాన్ని చాటుకోవటం తప్ప
ఇతరుల గొప్పతనం జూచి ఓర్వలేరు. ఈ అసూయా భావంతోనే వారు
క్రమేణా నీరసించి, కృశించి, నశించి పోతారు. దీనిని రామస్వామిగారు
ఎంత రమ్యంగా వర్ణించారో చూడండి :

తే॥ 'ఒరుల గొప్పతనముజూచి యోర్వలేవి
పురుషుడెందు వేదనఁబడి పొక్కి పొక్కి
తెవులులేక యే తెగటారుఁ జివరకకఁడు
తప్పదీమాట వేదంబు కుప్పసామి.'

ఒకడు పాపి, ఇంకొకడు కాదు అనడానికి గుర్తులేమిటి? నేరం చెయ్యని వాడికి పోలీసు స్టేషనంటే భయం వుండదు. పాపం చెయ్యని వాడికి దేవుడన్న భయం ఉండదు. నేరస్తులు పోలీసు తాజాల చుట్టూ తిరగక తప్పదు. గజదొంగలు ఉదయం, సాయంత్రంకూడా పోలీసు తాజాకు వెళ్ళి హాజరు చెప్పివస్తూ ఉండాలి. అలాగే మహా పాపాలు దెండు పూటలు గుడికి పోయి వస్తూ ఉంటారు. వారు చేసిన పాపమే వారిచేత ఆ విధంగా తిప్పిస్తూ ఉంటుంది. అందుచేతనే కవిరాజుగారు ఇలా అన్నారు :

అ|| 'గుడికిఁదఱచు పోయి గొణగుచుండెడి వాడు

చెడ్డపాప మేదో చేసియుండు

నదియె వానిఁబట్టి యట్టిట పడింప

గుడికిఁబోవు నతడు కుప్పసామి.

తే|| పాతకువిచేత నెప్పుడు గీతయుండు

మొగముపై వింత వింతఁగఁ బొట్టులుండుఁ

జిన్నెలివియె మనస్సొక్షి నన్నగిలిన

యప్పుడు జనాశ్రయం గుప్పసామి.'

బాహ్యవేషం ప్రజలను మోసగిస్తుంది కాని నిన్ను మోసగించ లేదు.

అ|| 'ప్రొద్దు పొడవకుండ నిద్దుర మేల్కొంచి

బుడిగి బుడిగి నీట మునిగి మునిగి

మొగము వింద బూది పూసిన మాత్రానఁ

గుడుటఁ బడునె మనసు కుప్పసామి.'

తౌకిక ధర్మాన్ని ఎంత లలితంగా చెప్పారో చూడండి :

తే॥ 'రాజు వ్యభిచారియైనచో రసికుడంద్రు
త్రాగి తందనాలాడుచో భోగియంద్రు
పాడిదప్పిన మంత్రాంగ పరుడబంద్రు
తప్ప తెలియని లోకులు కుప్పసామి'.

సామాజికాభ్యుదయ చక్రం ఆర్థికనేమి మీద పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఆర్థిక దృష్టిలేని వారి జీవితంలో ఆరాజకత్వం తప్పదు. ఎంతటి తుచ్చులై నప్పటికీ ధనముగల వారికి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తున్నాయి. ఎంతటి నీతివంతులైనా సరే ఆర్థికంగా వెనుకబడి వుంటే వారి జీవితాలు అవహేళనకు గురి అవుతున్నాయి. అందుచేతనే కవిరాజుగారు ఇలా అన్నారు—

తే॥ 'కాసులను గూడబెట్టిన దాసికొడుకు
పలుకుబడి గల్గి యందందుఁ బ్రాకులాడు
ధనముతోఁగాని పనులేని ధరణిలేవు
మెప్పుకొఁకుఁ జెప్పుటకాదు కుప్పసామి'.

అ॥ కాని ధబ్బుచేతఁ గలువఁదెట్టివాఁ
డయిన గౌరవంబునందుఁ బెట్టిఁగి
పరువుఁగోరి బ్రతుకువాఁడెందు ధ్రవ్యంబుఁ
గూడఁ బెట్టవలయుఁ గుప్పసామి'.

జూదమాడుట, త్రీల గోరుట, కల్లుద్రాగుట, వేటాడుట, కఠినపు
మాటలాడుట, పరుల సొమ్ము నపహరించుట, పరులను విందించుట.
అనేవి సప్తవ్యసనాలుగా పేర్కొన్నారు ప్రాచీన నీతిశాస్త్ర కోవిదులు.
కాలానుగుణంగా ఇవీ మార్పుజెందాయి. ఆధునిక యుగంలో మానవుడు
అనేక కొత్త వ్యసనాలకు గురి ఔతున్నాడు. ఆ సూతన సప్త వ్యసనాలు.
ఏమిటో చాదరిగారు చెబుతున్నారు చూడండి :

తే॥ 'నవలచదువు, వ్యాజెంబుల కవిలెకట్ట,
యోట్లు, సిగరెట్లు, సివిమాలు, చీట్లు, కాపీ,
సూత్సు సప్త వ్యసనములనుచు వచింతు
గొప్పనీతి శాస్త్రులదులు కుప్పసామి.

శ్రీ విద్యవట్ల చాదరిగారికున్న అభిమానం అపారమైనది. భావి,
తరాల ప్రజానీకం సుఖ ప్రదమైన జీవితం గడపాలంటే-శ్రీ విద్య చాల
అవసరమని వారు నొక్కి వక్కాణించారు.

ఆ॥ 'చదువులేని జాయ నల్లపముల కన్నఁ
జదువుకొన్న జాయ చలముమేలు :
వీనువిందు గాఁగ వినవచ్చునొక మాట
నప్పడప్పడై నఁ గుప్పసామి.

ఆ॥ భార్య చదువు పతికిఁబికి వచ్చుచునుండు
గొడుకు చదువుకన్నఁ గొంతవఱకు
చదువుకొన్న భార్య సంసారమును దిద్ది
కొనుఁగుఁ బితికిఁ గూర్పుఁ గుప్పసామి.

ప్రతిభగలువాడు ఏ రంగంలోవున్నా రాచిస్తాడు. అసలు ప్రతిభ లేని వాడు ఎంత గొప్ప పదవి సంపాదించినా, ఏదో ఒకనాడు పదవీ చ్యుతుడు కాకతప్పదు. ఒకవేళ కాచం కలిసిరాక ప్రతిభావంతుడు ఒకప్పుడు పతనావస్థ జెందినా, తిరిగి ఉన్నతస్థితి పొందే అపకాశం ఉంది. ఇది ఎలా జరుగుతుందో కవిరాజుగారు వివరించారు :

అ॥ 'ప్రతిభగలువాడు పతనంబుఁ జెందిన
మరల పైకి నచ్చు మహిత శక్తి
రానిపడిన పూలు రమణుల క్రొవ్వెద
నొప్పుఁ జూపరావె? కుప్పసామి'.

ఈ పద్యం చదివినపెంటనే భర్తహరి సుభాషితములలోని 'కందు కము వోలె సుజనుడు' అనే పద్యం నున స్ఫురణ కౌస్తుంది. భర్తహరి పద్యంలోకంటే కూడా యిందులోని 'ఇమేజరీ' చాలా ఉదాత్తంగా ఉంది.

రామస్వామిచౌదరిగారు అహింసా సిద్ధాంతాన్ని అక్షరాలా ఆచరించేవారు. 'ఆత్మవత్సర్య భూతాని'—అన్ని జీవులు నీ వంటివే అనుకో, ఎవరినీ బాధపెట్టుకు' అన్న సిద్ధాంతమే వారిది. ఇందులకు ఓ చిన్ని సంఘటనను ఉదాహరిస్తే సరిపోతుంది.

చౌదరిగారు తెనాలి పురపాలక సంఘ చైర్మనుగా వున్న రోజుల్లో దురదృష్టవశాత్తూ గంగానమ్మ ఆ పట్టణం మీద విరుచుకుపడింది. పౌరులందరూ భీతావహంతో ఆమెకు ముడుపులు కట్టి, కొలుపులు కొలవడానికి తయారయ్యారు. ఎన్నో-గొట్టెలు, మేకలు, కోళ్ళు-అమ్మవారి పేరి

బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా వుంచబడ్డాయి. ఈ జుతుబలికి చైర్మను గారే 'తై సెన్సు' ఇవ్వాలి. ఈ విధమైన సామూహిక జుతుబలికి అంగీకరించను అన్నారు చౌదరిగారు. 'తై సెన్సు' ఇవ్వటానికి నిరాకరించారు. ఈ వార్త పట్టణమంతా మహా దావాదలలా వ్యాపించింది. పౌరులలో అలబడి గలిగించింది. చౌదరిగారి వద్దకు కొందరు 'కొన్నిల్లు' రాయబారం వెళ్ళారు. 'తై సెన్సు' ఇవ్వబలసిందేనని పట్టుబట్టారు. జీవహింస వనికిరాదు. పట్టణ ప్రజానీకమంతా అమ్మచారి ఆగ్రహానికి గురి అయినా వరే, మూఢనమ్మకంతో జరిపే కొలుపుల పేరిట, మూగజంతువులను బలి ఇవ్వడానికి నేను అంగీకరించజాలను' అన్నారు చౌదరిగారు. అంతట 'కొన్నిల్లు' విశ్వానరాహిత్య తీర్మానం తెస్తామంటూ బెదిరించారు. చౌదరి గారు చరించకుండా చిరునవ్వుతో, 'మీ ఇష్టమొచ్చినట్లు చెయ్యండి. ఆందు లకు నేనూ సిద్ధంగానే ఉన్నాను' అన్నారు. విశ్వాన రాహిత్య తీర్మానం 'పెట్టారు. తీర్మానం నెగ్గింది. తరువాత వారం రోజులలోనే చైర్మను ఎన్నికను జరిగింది. కవిరాజుగారినే తిరిగి చైర్మనుగా ఎన్నుకొన్నారు. కొలుపులు మాత్రం జరగలేదు. జీవహింస అగిపోయింది. తరువాత కొన్ని రోజులకు మారీసు పేటలో కొందరు యజ్ఞం చేయాలని తల పెట్టారు. 'యజ్ఞం పేరుతో వారు జీవహింస చేస్తున్నారు. కాబట్టి యజ్ఞం చేయడానికి వీలేదు' అన్నారు రామస్వామిగారు. అంతేకాదు, నాలుగు రోజులు అనర్గళంగా ఉపన్యాసాలిచ్చారు. కవిరాజుగారి అనుచరులు కొందరు యజ్ఞగుండం వద్దకు తీసుకొని పోతున్న యజ్ఞపశువు (మేక)ను బలాత్కారంగా లాక్కొని పారిపోయారు. అంతటితో ఆ యజ్ఞం విఫలమయింది. ఆ పట్టణంలో మరల అట్టి యజ్ఞమును

ఎవరూ కలపెట్టలేదు, అందుచేత ఈ శతకంలో జీవహింస చేయరాదంటూ, జీవకారుణ్య సిద్ధాంతాన్ని చాటి, ఏసుక్రీస్తు, బుద్ధభగవానుడు మొదలగు విశ్వమానవవాదుల కోవలో చేరారు చొదరిగారు.

ఆ॥ 'జీవహింస చేసి జీవింతు ననుకంటె

జెట్టియెందుఁ గూడఁ బుట్టిబోదు

జీవహింస మావి జీవింపరాదో? :

కొంతు మేలుదానఁ గుప్పసామి,

తే॥ మాంసమును భుజింప నిచ్చించి మానవుండు

మ్రొక్కు మ్రొక్కుచు దేవుని ముందఁజెట్టి

గొంతుగోసి యే మృగమునో కుడుచుచున్న

గోపపడకున్నె దేవుండు? కుప్పసామి'.

మానవుడు నీతివి పరిత్యజించి, దేవుని పేరుతో చేసే చుర్రార్గవు చేష్టలు ఆరోజాకారోజూ పెచ్చుపెరుగుతున్నాయి. దేవుడు మానవుణ్ణి వృష్టించాడా? లేక-హనవుడే దేవుణ్ణి సృష్టించాడా? అన్న తాత్విక దీక్షాంశ ఈ నాటికీ ఉంది. దీనికి భారతీయ తత్వశాస్త్రం సరియైన సమాధాన్ని ఇవ్వ లేకపోయింది. ఈ నాటి మానవుడు దేవుణ్ణి 'గర్భగుడి'లో బంధించడమే కాకుండా, దర్శనానికి డబ్బుకూడా పసూలు చేస్తున్నాడు. ఇది దేవుని పేరుతో జరిగే దోపిడి. ఇలాంటి దోపిడిలను చొదరిగారు వేమన యొగినవలే చూయ బట్టారు. చూడండి.

అ॥ 'మొక్కు మొగముఁ జెక్కిమూల విరాట్టంచు
నొక్కరాయిఁ దెచ్చి యుంచి గుడులఁ
గూడుగుడ్డ లిచ్చి కొల్తురు వ్రజలెల్లఁ
గొంచె పములుగావె కుప్పసామి'.

వేమన నద్యం పరీక్షించండి :

అ॥ 'రాతిబొమ్మ కేల రంగైన వలువలు
గుళ్ళు గోపురములు కుంభములను
కూడుగుడ్డ దాను గోరునా దేవుండు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ'.

మానవుడు మర్త్యుడు. పుట్టిన ప్రతి ప్రాణి ఏవాధో ఒకనాడు గిట్ట
చలసిందే. ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా వుండేది ఏది? ప్రతిదీ నశించవలసి
సిందే ! మరణించిన ప్రతి జీవికి తన పూర్వజన్మ మిక్కలాన్ని బట్టి
'పునర్జన్మ' గలుగుతుందని హిందూమత వేదాంతులంటున్నారు. "జీవి
పోయిన ప్రతి ప్రాణి కర్మ ఫలితాన్ని బట్టి మరల, జన్మ మెత్తేటప్పుడు
'పితృలోకం' ఎలా ఉంటుంది ? చనిపోయినవారికి 'పిండాలు' ఎలా
చేరుతాయి ?" అని ప్రశ్నించారు రామస్వామిచారిత్రులు. ఉదర పోష
కార్యం కొందరు ఈ విధానాన్ని సృష్టించారని చాడరిగారు భావించారు.

తే॥ 'చచ్చిపోయిన వెంటనే జన్మ మెత్తు
జీన కుడువఁగర్మ మటంచుఁ జెప్పుచుండుఁ
రట్టులెవచోఁ బితృలోక మెట్టువచ్చుఁ
గుటిలవనవృక్షిగాదొక్కొకకన్నసామి'.

తే॥ చచ్చిపోయిన వానికే నరణిఁ జేరఁ
 గలవు పిండములు నివాసజలము కూడ
 నావులును భోక్తలును దృపులగుట కొఱకు
 గూర్చి పెట్టిరి గాకేమి కుప్పుసామి.'

న్యసన్ వేద ఉపవిషత్తు * రెండవ సూత్రంలో ఇవే అభిప్రాయాలు వెల్లడించబడ్డాయి. ఈ ఉపవిషద్భావాలను లోకానికి తెలియజేసి వండుకు రామస్వామిచౌదరిగారు వరమ నాస్తికులుగా చిత్రించబడ్డారు. కావి విష్నోక్షికంగా చూస్తే కవిరాజుగారు నాస్తికులుకారు. వారు ప్రచారం జేసింది నాస్తిక భావాలు కావు. అప్పట్లో అమలులోవున్న సాంఘిక దురాచారాలనూ, మూఢ నమ్మకాలనూ, మతం పేరుతోనూ, దైవం పేరుతోనూ జరుగుతున్న అత్యాచారాలనూ విర్భయంగా దూరం బట్టారు చౌదరిగారు. వారు సృష్టించిన సాహిత్యం సమాజంలో పకనమై పోయిన నైతిక విలువలను పునరుజ్జీవంప జేసిందని ఈనాటి సాహితీ వేత్తలందరూ అంగీకరిస్తున్నారు.

* There is no incarnation, no God, no heaven, no hell, all traditional religious literature is the work of Conceited fools; Nature, the originator, and time the destroyer, are the rulers of things; and take no account of virtue or vice, in awarding happiness or misery to men; people deluded by flowery speeches cling to God's temples and priests when, in reality, there is no difference between Vishnu and a dog.

Swaseen Ved Upanishad, sutra II

మానవునికి ఎన్ని సుగుణాలుంటే మాత్రం ఏమి లాభం? 'నీతి' ఒక్కటి లేకపోతే మిగిలినవన్నీ బూడిదలో పోసిన పన్నీరు గదా! అందుచేత మానవులను నీతి, వియమాలతో బ్రతుక వలసిందిగా ఉద్యోగించారు కవిరాజుగారు:

ఆ. 'ఎన్ని రసములున్న నేమి రుచించును
నుప్పులేవి కూర చప్పనగుచుఁ
కోటి గుణములున్నఁ గొఱగావు నీతి యొ
క్కొందులేకయున్నఁ గుప్పసామి.

ఆ. నీతిలేనివాని నిరసించు జగమెల్ల
నీతికాలి కెప్పుడు నెగడు లేదు
నీతికాలినెప్పుడు నీతియే కాపాడు
గుణనుదారినుండి కుప్పసామి'.

ఈ శతకమును ఆరంభించునది అంతంవరకూ కమ్మపై కైరికో వడిపించారు కవిరాజుగారు. ఇందులోని పద్యాలన్నీ పసిడి తునకలే గనుక యిలా చెప్పుకొంటూ పోవడమే జరిగితే, అందులోని పద్యాలన్నింటినీ ఉటంకించవలసి ఉంటుంది.

ప్రభుత్వం వారు ప్రతి సంవత్సరం ప్రచురించే పాఠ్య గ్రంథాలలో నీతి పద్య భాగంలో, ఈ శతకంలోని కొన్ని పద్యాలను ప్రచురిస్తే విద్యార్థులకు ప్రయోజన కారిగా ఉంటుంది. ఇది ప్రజలయెడ ప్రభుత్వం యొక్క విధుక్త దర్శనం కూడాను.

ధూర్త మానవా !

కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిగారు ప్రారంభించి అసంపూర్తిగా ఆపివేసిన మరో శతకం 'ధూర్త మానవా'. ఈ మకుటం కోనే ఇందులోని పద్యాలు సమవృత్తాలుగా రచించబడ్డాయి. ఈ పుస్తకం ప్రకటించినప్పుడు ఆంధ్ర విద్యల్లోకంలో మరో పెనుతుఫాను చెలరేగింది. శక్తివంతమైన భాష మహాశక్తి వంతమైన భావం-పీటినమ్మేళనమే ఈ 'ధూర్త మానవా!' శతకం. కవిరాజు ఆకస్మాత్తుగా మరణించినందువల్ల ఇది అర్థ శతకంగానే విల్పిపోయింది. దీని ప్రథమ ముద్రణ 1943 సం. నెన్డెంబరులో జరిగింది. ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఇప్పటివఱకూ ఇలాంటి శతకం వెలువడ లేదంటే అతిశయోక్తికాదు! సర్వసాధారణంగా అన్ని శతకాలలోనూ మానవులకు జరుగుతున్న అన్యాయాలనూ, అధర్మాలనూ తమ ఇష్టదేవానికి వివేదించుకోవడం ఇతివృత్తంగా ఉండటం కద్దు. కాని ఈ శతకంలోని చిత్రమేమిటంటే-మానవుడే మకుటదారియైన ప్రపంచంలో-భగవంతుడే కవిరాజుగానికి కంలో కవిపించి, తన పేరిట ధూసురులు, నమాజులోని ఇతర వర్గాలకు చేస్తున్న అన్యాయాలను గురించి విన్నవించు కొంటాడు. ఈ శతకంచదివితే ఇతర జాతులను బావినర్సంలో కాళ్ళకంగా వుంచడానికి భగవంతుణ్ణి, స్వర్గ-నరకాలనూ భూసురులు తమ సౌఖ్య సౌధాగ్యం కోసం సృష్టించారనేది స్పష్టమౌతుంది. ఎత్తుకోయిలోనే భగవంతుని చేత పిడుగుల వర్షంకురిపించారు కవిరాజుగారు. భగవంతుడు ఏమంటున్నాడో చూడండి.

ఈ॥ ఏబది నాలుగు లోకముల సృష్టియొనర్చుచుఁ బెంచి పిమ్మటన్
చూచవలెన్ హరించునవి దొంగనుడుల్ వచించుచుంటివే?
యేబది మాటలేమిటికి? ఇట్టి ప్రచారము మానకున్నచో
గూబలుసాగఁగఁ దీనెదను గూయకు మిట్టి ధూర్త మానవా !

భగవంతుడు ప్రద్నాలుగు లోకాలనూ (మూడో-ఏడో-పద్నాలుగో-
బుచ్చికంగా చెప్పలేం) సృష్టించాడంటున్న నోటితోనే. ఆయన భువన
భువనాలకూ కర్త అన్ననోటితోనే ఆయనకు ప్రతి సంవత్సరం పెండ్లి
జేయటానికి వందాభివ్యమని అడగడం మనకందఱుకూ తెలుసు. సకల
చరాచర సృష్టికి కారణభూతుడైన ఆ మహావ్యక్తికి పెళ్ళిచేయకానే
తాహుత్తులేదా? అలాంటి శక్తిలేదని శంకించుకున్న మానవునిగూర్చి
భగవంతుడుయిలా అంటున్నాడు:

ఈ॥ 'ఈ టకటొంకులేమిటికి? నిలుసు వాకిలిఁ గట్టిపెట్టి యే
తేటను చెండి నేయుమని యేనెపుడైనను గోరి యుంటివే?
చీటికి మాటికిన్ బరుల జేబులు గొట్టుచు చర్మ మార్గమే ?
ఏటికి నీయబ్బద మరలే! యింకసాగుదె ? ధూర్త మానవా !

మ॥ గురులున్ గోపురముల్ కుశీలవృద్ధులై జూర్పించి చుదారితో
మడి మాన్యంబులు నాడు పేరుననే విరూపంబు గాంచుచున్
పడ పప్పున్ జేరవారి కిచ్చెడివె ! ఏ భావంబు నుంచెమి గి
ర్నడఁగానేర్చెడి? చెప్పుమింకటి దివాలాఘోరువే మానవా !

— మన స్వభావాలను బట్టి మన 'సృజన శక్తి' కూడా ఉంటుంది.
స్వభావానికి భిన్నమైన సృష్టి మనవల్ల కాదు. మానవుడు భగవంతుని

సృష్టించటమే కాకుండా, మానవుని లంపటత్వమంతా అంట గట్టిసందులకు భగవంతుడు యిలా అంటున్నాడు:

డ॥ 'కాపురముండవిల్లుఁ నడ కత్తైరలోఁ బడియుండఁ బెండ్రమున్,
మాపులు కుస్కుఁగాఁ బడక మంచము, నెక్కగ నెక్కిరింతలున్.
సావడఁ దెడి కంచమును జక్కగఁ గూర్చి, యుపస్యసీతువే ?
నీవనిఁ బట్టెదన్ వినుము నీ విది మానవ ధూర్త మానవా !

ఉ॥ బొక్కెడు కూడు వట్టుమని పొట్టుకు తింటినె యొక్కపూటయేన్ ?
జక్కగ నొంటివిండి నొక జానెడు గుడ్డను గప్పుకొంటినే ?
ఒక్కటి యేని మ్రుచ్చిక యుంచితీవే ? యిఁక నీదుపాటు లే
నక్కయుఁ గుక్కయున్ బడదు; నాపలుకుల్ విను ధూర్తమానవా!

దుష్ట శిక్షణకు, శిష్ట రక్షణకు భగవానుడు అనేక ఆవతారాల నెత్త పరిసరించుకొని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. ఇవే దళావతారాలు. పూర్వ మెప్పుడో నాలుగు వేదాలనూ సోమకుడనేవాడు హరించాడని అప్పుడు భగవానుడు చొఅనేప రూపమెత్తి వాటిని రక్షించాడని తలంచ బడుచున్నది. అందులకు భగవానుడు యిలా అంటున్నాడు.

ఉ॥ 'వేదము లెట్లు బ్రహ్మముల పీఠులనుండి హరింపగాఁ బడున్
పాదలి సోమకాసుఁడుడు వచ్చిశ్రయిన్ హరియించె నంచు నే
చీదరఁ బొందకుండ చొఅనేపను జేసితివే నమన్-సరే ?
నీవయ మీద నాబ్రతుకు విచ్చెనె చెప్పుమ ధూర్త మానవా !

అర్య, అనార్య తెగల మధ్య జరిగిన పోరాటాలను ద్రోహాలు తమ స్వార్థానికి బాగా ఉపయోగించుకొన్నారు. అర్యులను దేవతలుగా కీర్తించారు. అనార్యులను రాక్షసులని దూషించారు. మహాభాగవతం అష్టమ స్కంధంలోని 'బలిచక్రవర్తి గథ'ను ఇందుకు విదర్శనంగా చూపవచ్చు.

బలిచక్రవర్తి మళయాళ దేశానికి ప్రభువు. అనార్యుడైనందు వల్ల 'రాక్షస రాజు'గా చిత్రించబడ్డాడు. అతడు తన దానధారచేత సమస్త లోకస్తుల దాహాన్ని తీరుస్తూ అందరిచేత పొగడ్తలందసాగాడు. ఇంద్రాది దిక్పాలకుల గర్వానికి గొడ్డరి పెట్టు, లోభానికి చెంపపెట్టు, వివిధ యజ్ఞ వ్రత దానక్రియలకు ఆట పట్టు, (నిరాటంకంగా సూరు యజ్ఞాలు చేశాడు). దేవకాంతల యుగ పద్మాలకు వెన్నెలకట్టు, సత్యదయా ధర్మాలకు తల కట్టు' అని భాగవతంలో బలిచక్రవర్తి వర్ణించ బడ్డాడు. బలిచక్రవర్తి కీర్తిని జూచి అర్యులకు కన్నుగుట్టి, ఒక * 'పొట్టి తింగణా'ను పంపించి, అతనిచేత మూడడగుల దానాన్ని గ్రహించి. అతనిని పాతాళలోకాని కణగ ద్రొక్కించారనే గథను గూర్చి భగవంతుడు యిలా అంటున్నాడు :

మ॥ 'బలి యే పాపముఁ జేసినాఁడతవిపై వైరంబు నాకేల ? త
దృఢి రాజ్యంబు హరింప వంచకుడనై ధర్మంబుఁ బోద్రోసి దో
ర్బలహీనుండగు వింద్రుఁ బ్రోప నవతారంబెత్తి నానంచు లో
కులు నమ్మన్ వచియింతు వింకయిన బొంకుల్ మానవా? మానవా !

చ॥ పరులను, ధర్మ చూలను, బంధుర పాపవిమగ్ను చిత్తులన్.
కరుణను గాచి ప్రోచుటకుఁ గాముఁటితో బలి వక్రవర్తినిన్
దిరిపెను నెత్తినఁడనవి దేబిరిగొట్టు మొగంబు, యెల్లదన్
విరతము చాటుచుండెదవె ? నీ పవిత్ర బద్ధైవ ధూర్తమానవా

మ॥ తమ పెల్లన్ గులపెట్టి జీర్ణముఖ రుగ్ధ ద్రువ్యదాటడచే
త నహోరాత్రులు కామత్పప్తికొఱకై దారాడు స్వర్లోక నా
భువి పక్షంబయి దానశీలుని మహత్పూజ్యాన్ బలిన్ సత్యవా
క్య విరూపాక్షన్ బొరియించి నాసనుచు 'పల్కన్' జూరువే మానవా !

అనార్య జాతికి చెందిన రాజ కుటుంబాలు స్వతంత్రంగా మనటాన్ని ఆర్యులు చూడలేకపోయారు. అలా స్వతంత్రంగా ఉంటున్న రాజ కుటుంబాలను అనేక కుట్రలు వచ్చి, సర్వనాశనం చేశారు. ఇందులకు పరశురాముణ్ణి ఉదాహరణగా పేర్కొనవచ్చు. స్వతంత్ర రాజకుటుంబాల నిర్మూలనానికి ఆర్యులు చూపే కారణం-అర్ధరహితమయింది. ఇమడగ్ని మేరణాన్ని ఆసరా చేసుకొని, ఈ దారుణ హింసాకాండ జరుపబడింది. ఆర్యులు పరశురాముణ్ణి ఈ హత్యలు చేయమని ప్రోత్సహించారు. ఈ హంతకుడు - శిక్షింపబడలేదు సరిగదా - దశవతారాలలో ఒక అవతారంగా తిరిగిచీనందులకు భగవంతుడుయి.లా అంటున్నాడు :

ఉ॥ 'ఒక్కొక్కడు శ్రుతి జంపనవి'యొరిపిలేకయి' గుండ్రగొడ్డటన్
: 'ఇదొక్కొక్కడగున'ధర్మవగు'నా కులమంతయు' ? దివిజేయ'నే

— నొక్కడనే కనబడితి నో ! యటునంటివి పూర్వమందు నే—

దిక్కుల నేని విన్నదెనే ? తిక్క వదల్చెద ధూర్త మానవా ?

ఇక, శ్రీరామచంద్రుని దగ్గరకొచ్చేసరికి అర్యజాతి విజృంభణ పెచ్చరిల్లింది. అతడు అర్యేతరుడై నప్పటికీ అర్యుల చేతుల్లోని కీలుకొమ్మ అయ్యాడు. అర్యమునులకు శ్రీరాముని విజతత్వం తెలుసు. అందుచేత వారు శ్రీరాముని 'మాయామానుష విగ్రహుడు' అని పేర్కొన్నారు. రామాయణమును సవిమర్శకంగా చదివిన రామస్వామి చౌదరిగారు 'సామాన్య మానవునిలో వున్న లక్షణాలన్నీ శ్రీరామచంద్రునిలో ఉన్నాయి'. అన్నారు. రామావతారాన్ని గురించి భగవంతుడుయిలా అంటున్నాడు :

చం. 'ఉడుగకత్తోలి పెండ్లమును నొక్కతె నా మెడకంటఁ గట్టి యా
బిడ నెవడో హరించెనవి వెంగలి మాటలు చెప్పి యామెకై
యెడతెగకుండ బావురవి యేడ్చితి నయను నెన్ని రోజులొ
బడబడ పెద్ద గ్రంథములు న్రాసితివేమిర ? ధూర్త మానవా !

శ్రీకృష్ణుని శ్రీమహావిష్ణువు ఆవతారంగా భావించి హిందూవులు పూజిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుని కాలంలో అయినాక గొప్ప తత్వవేత్త; రాజకీయ నాయకుడు. అతడు లేకపోయినట్లయితే మహా భారతయుద్ధం జరిగి ఉండేదికాదు. భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు వ్యభిచారిగా పేర్కొనబడ్డాడు. అందుకు భగవానుడుయిలా అంటున్నాడు.

మ. 'మిడి మేలంబుగఁ దెచ్చి పెట్టితినిగా మేన తండ్రి గూటమిన్
బిడి మువ్వలకంఁ ముండతోడ మధురాపట్నంబులోఁ గూటమిన్
మెడకుంగట్టితి వంశవాడవుర క్లవీ మిటోటలన్ మానవా?
రేతఁబెట్టెదో తేనెఁ నోనెవ్వెచ్చెదను గొక క్రేడెక్కిన్ మానవా?

అప్పటి వరకూ దళావతారాలను గురించి ప్రచారంలోనున్న భ్రమలను ఈ పుస్తకం తొలగించి వేసింది. సర్వశక్తివంతుడైన భగవంతుడు ఇన్ని అవతారాలను ఎందుకెత్తవలసి వచ్చింది? ఇన్ని అవతారాల నెత్తకుండా తాను చేయాలనుకొన్నది చేయలేడా? అలాంటి శక్తి లేదని తలంచిన మానవుని గూర్చికొపోదీపితుడైన భగవంతుడుయిలా అంటున్నాడు.

మ. 'అవతారంబులనెత్తి చేయగల నన్యాయంబు లన్నింటి నే సవతారంబుల నెత్తకుండ మఱి చేయన్ శక్తి లేదంచు నన్నవమానించితి వింతకాలమిటు? విన్నాపాద చుస్తంబుగా విఘ్నంజేసెద నెవ్వరడ్డ పడగా నీ కుండిరో మానవా!'

మానవుడు సమస్త పాపాలు చేసినప్పటికీ ఒక్కసారి భగవన్నామం జపిస్తూ, పూజ చేస్తే, అవన్నీ హరిస్తాయన్న బాటకాన్ని కవిరాజు ఖండించారు.

చం. 'త్వరపడకుండ సంజపడు దాతను తప్పుపనుల్ తొనర్చి వైచోరుగున నున్న తోటలను బూవులు ముచ్చిలి కోసితెచ్చి నా శిరమునఁ బోసినంతటనె చేసిన పాపము లొక్కసారిగా మఱచెడునట్టి పెంగలినె మానవ యిట్టివి ధూర్త మానవా!'

చం. చురజపు శయ్యమీద నొకమారయినన్ నను దప్పకుండ సంస్మరణము చేసినంతటనె స్వర్గము వచ్చునటంచు; వేగతిన్ బొరయును? ఏల్లె నీవెప్పుడు బొంకుచు నుండువు దీనికై వినున్ గణగణ గొంతు కోసెదను కావి చిచ్చకు ధూర మానవా!'

మానవులందఱున్ సరిసమానులుగారొకొ నాకు ? మాయరే!
మానక నీవు యిట్టే యవమానముఁ జేతువె ధూర్త మానవా !

చం. పసులను, జెట్టుచేమలను బక్షితతిన్, గ్రహితికాదులన్
బుసుకున దాకినండ్లదలపోయవు స్నానము మాట; కావి, మ
విసి విను దాకినంతఁ దలవిండుగ స్నానము ధర్మ మార్గమే !
ఘనీఘనీ నవ్యు నవ్వెదవు మోరెగబట్టుక ధూర్త మానవా !

ధర్మమార్గాన్ని పీడి, పరులను పీడిస్తూ తోలిగట్టుకొని, ఈ యి
తిరిగి కట్టకడకు తిరుపతి కొండమీదకు ఎగదేకినా, ఇటుమంత ప్రయోజన
మైనా వుండబోదని, అందుచేత ధర్మమార్గానుయాయలుగా మానవులందఱూ
ప్రవర్తించ వలసిందని రామస్వామిచౌదరి గారు మానవాళికి మహోత్తమ
మైన సందేశం యిచ్చారు.

చం. 'తిరిపెము నెత్తియెత్తి యతి దీనతఁ దిరుచు జోలిబట్టుచున్
తిరుపతి కొండమీదెగ దేకుచు నచ్చట చెప్పు డెబ్బరీ
వారువుగఁ దీన్వ లేకము ప్రయాజనముండదు ధర్మమార్గమున్
బిట్టెదికిఁ ద్రోసివుచ్చి పరపీడకుఁ బూవిన ధూర్త మానవా !'

'మమాత్మా శర్య భూతాత్మా' అంటున్నాయి వేదాంటు. 'సర్వేజనా
స్సుఖినో భవంతు' అన్నదే ఆరోక్తి కావి? ఇది 'అచరణలో' వున్నట్టు
ఎక్కడా కనుపించదు. 'నీస్సుఖలే' శో పొరుగువాణ్ని 'ప్రేమించు'
అన్నాడు ఏసుక్రీస్తు. కాని ప్రపంచంలో పరస్పర మానవోద్యోగం
ప్రబలి పోయింది. మానవుణి మరో మానవుడు పీడిస్తున్నాడు. తనీసం
ఇరుగుబొరువారు సుఖంగా పరువుతో బ్రతకడం నేటి మానవులు చూడలేక

పోతున్నారు. ఇలాంటి వారిలో మానవత్వం న్యుగ్మం, పశుత్వం పరపశు ప్రొక్కడమే కారణంగా కనిపిస్తున్నది. మానవుల స్థితి ఇంతగా దిగజారి పోతే, యిక. విశ్వమానవకళ్యాణికి మార్గమేమిటి? దాన్ని కవరాజు చూపించారు. వ్యక్తి సుఖం- వ్యక్తితో మాత్రమే సంబంధించి లేదు. నీ కుటుంబం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే. నీ పరిసరాలూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. నీదేశం సుఖశాంతులతో పరిలాలంటే నీ ఇరుగు పొరుగు దేశాలు సుఖంగా ఉండాలి. ఈ విధంగా సంఘభావాన్ని, సహజీవన సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశారు చౌదరిగారు. విశ్వమంతట ఈ భావాన్ని ఈ ఒక్క పద్యంలో ఇమిడ్చారు కవరాజుగారు చూడండి

చం. 'ఇతరులఁ బద్వ్యత్ఁ బ్రతుక నిచ్చుట నెన్నఁడు నేర్చి కొందువా
యతమగు నీ ప్రపంచ సుఖమన్నది యొక్కేటె నీ సుఖంబుగాఁ
బ్రదికినమున్ న్యరించు నమ భావము నెన్నఁడు నేర్చి కొందు వు
న్నతిఁ గనుచుండి నీ ప్రజల నారతమున్ నిను మెచ్చ మానవా!'

చిట్టచివరకు మానవుడు చేసిన తప్పులన్నింటినీ వివరించి. 'ఇప్పటి వరకూ చేసినవేవో చేశావు. వాటికి ఉపిస్తున్నాను. ఇకముందు ఇలాంటి తప్పులు చేయకుండా, రోగడ చేసిన తప్పులను సరిదిద్దు కోడానికి గట్టిగా ప్రయత్నించు మానవా! జాగ్రత్త!!' అని భగవంతుడు మానవునికి **Severe warning** ఇవ్వడం జూస్తే చౌదరిగారి రచనలోని సున్నితమైన హాస్యం పాశకునికి సాక్షాత్కరమైంది

ఉ. 'వాజను మానకున్న రవభాదులు తప్పవు శృంగ భంగములే;
రోజులు నీకుఁ జాలవిసిరో! జాలు మింతకు మానకున్నచో
బాటిమిఁబొదు పొవునగుదాము ఘట్టిలమున్ వింకమీనునీ
భోజిము జూచి మ్రోసనడి-పొనలు గల్గెదు దూర్త మానవా!'

భగవంతుడే పుండి-మానవునితో మాట్లాడటమే జరిగితే-ఇంత కన్నా ఆయన చర్చించ వలసిన విషయాలుఉండబోవు. ఈ లోకంలో ఎన్నో-అన్యాయాలూ, ఘాతక కృత్యాలు-తన పేర జరుగుతున్నా కిమ్మనకుండా వున్న ఆ లీలామానుషవిగ్రహాడు, మహానుభావుడు-మనకు కనుపించి, ఆ విషయాలను ప్రస్తావించకపోతే, అతనికి ఆస్థాన మివ్వడం మనదే తప్పవుతుంది కదూ.

ఈ విధంగా పురాణ గ్రంథాలనూ, వేదాంత మత బోధలనూ, మూఢాచారాలనూ చూయబట్టి, సంఘంలో నీతివి నెలకొల్పడానికి వేమన యోగివలే కృషిచేసిన అగణిత ప్రతిభావంతులు, సంఘసేవా పరాయణులు చొదరిగారు. భూతదయ, పతితజనోద్ధరణ, నిస్వార్థ సేవాపరాయణ త్వము, విశ్వమానవ ప్రేమ, మానవులచరించ వలసిన పరమ దర్మాలవి బుద్ధి భగవానునివలే మహోక్తృష్ట ప్రబోధం చేసిన మహా ప్రవక్త రామస్వామిచొదరిగారు.

శతక వాఙ్మయం సాధించవలసిందేమిటో, ఎలా సాధించాలో, చొదరిగారి 'కుప్పసామి శతకం', 'ధూర్తమానవా' శతకాలు చాటు తున్నాయి.

వీరు "గోపాలరాయ" అన్న మకుటంతో మరో శతకం కూడా వ్రాశారు. ఇందులో శ్రీకృష్ణుని గూర్చి స్వంగంగా చెప్పిన 26 పద్యాలు ఉన్నాయి. వ్రాతప్రతి కనిపించటంలేదు.

చదలవాడ వాస్తవ్యులు శ్రీ నజ్జావీరయ్యగారి సహాయం వలన రెండు పద్యాలనుమాత్రం సేకరించినగలిగాను. అందులో రెండవ పద్యం

అనంపూర్ణంగానే ఉంది. పాతపుల సౌకర్యార్థం ఆ వద్యాలను ఇక్కడ
చొందు పరుస్తున్నాను.

సీ. తగవుఁదీర్చెక నంచు ధర్మ వన్నముఁ జెప్పి

యైనవారి కుటుంబచూర్చి నావు,

తిట్టినాడవి చెప్పి దీర్ఘ రోషఁజ్ఞున

మేనత్త కొడుకును మ్రింగినావు,

దయతోడ తల్లిని దండింప కుండిన

మేనమామను పట్టి మేనఁనావు,

నరిగావు నా నహోదరిని ముట్ట దగవన్న

బావజాటు గొరిగి పంపినావు.

గీ. ఇట్టి తుచ్చుడ వీవు గాబట్టి గాదె

గాడిద యెగిరి నిన్ను పండ్లూడఁ దన్నె

కట్టుకొన్నది నెత్తిపై కాలుచెట్టె

పనికి మారిన ఓరి గోపాలరాయ !

*

*

*

జీ. పిన్న పెద్దలు నవ్వ కన్న తల్లికివీవు

కడుపు చింపించిన ఘనుడవయ్య,

ఎల్లప్పుడును కలునే ద్రావుచుండెడి

పాలనుడే నీకు భ్రాత యయ్యె,

ఇంటికి వచ్చిన ఋషి పుంగవుని తగు

ల్కొని పోయెనయ్యె నీ యనుజ యయ్యె,

నవికి మాలిన ఓరి గోపాలరాయ !

రచన అంతా లభించి వుంటే ఎంత బాగుండేదో !

ఇదే విధంగా 'చెన్నకేశవా' మకుటంతో మరోశతకాన్ని కూడా చొదరిగారు వ్రాశారు. జ్ఞాపకంలో వున్న పద్యాలు రెండు మాత్రమే. ఇక్కడ ఉదహరిస్తున్నాను:

చం. విరుపమ పీఠవైగపుడు నీ ప్రియ భక్తుడు బాలచంద్రు డొ
క్కరుడయి పోరఁ గూలునెడ గన్గొని యూరక యున్న నీపు మ
మ్మరసి కటాక్ష వీక్షణ సమాదరణస్మృత జాతు పన్న యే
కరణిని మాకు సమ్మకము గల్గునొ చెప్పవె చెన్నకేశవా !

*

*

*

తే. దూర భారంబనక మేము తొట్టువడచు
వచ్చినారము వినుజూచు వాంఛతోడ
చెన్నకేశవా కోరము చిల్లిగవ్వ
చిత్తశుద్ధి మాత్రము దయచేసి పంపు.

రసగుళికల పంటి ఇల్లారట్లే పద్యాలను చదువుకోగల ఓగ్గడి మనకు లేదు.

వివాహవిధి

కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరిగారు చిన్ననాటినుండి తాను విశ్వసించిన అభిప్రాయాలను నిర్భయంగానూ, నిరాఘటంగానూ వెల్లడించేవారు. మానవజీవితంలో వివాహం మహోత్సవమైనది గనుక వివాహనిర్వహణవిధానంలో వారికిగల కొన్ని అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను రోకానికి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో “వివాహవిధి” అనేచిన్నపుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. దీనినిగురించి తెలిసికొనే ముందు వివాహముయొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరాలను కొంతవరకు తెలియజేయడం అనందవర్ధం కాదనుకొంటాను.

ఈనాడు కొందరనుకొంటున్నట్లుగా, ‘వివాహం’ మానవజాతి ఏర్పడినప్పటినుండి ఉన్నదనుకోవడం పొరపాటు. అసలు మానవజాతి ఏర్పడటానికే, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది. కొర్రలు- అల్లెవృక్కలు- అర్ధవానర జాతులు, ఆముదిట- అర్ధనరజాతులు, ఆపైన- నరజాతి ఈ క్రమంలో మానవజాతి ఏకసిక్తమైవచ్చింది. ఈ ఏకానమనేది ‘జీవి’ గుణాలలో ఒకటి. ఆహారం సరిపాడించుకోవటం, తనను తాను కాపాడుకోవటం, తన జాతిని విస్తరింప జేసుకోవటం- ఈ మూడు ప్రత్తిస్థాటిలో వుండే కనీస లక్షణాలు. కీలం, ఈ లక్షణాల మీద అనేక ప్రభావాలను కలిగించింది. రకరకాల హతావరణాలు, జీవులను మోర్చివేయి. ఇది కారణంగానే మానవుడనేవాడు, ఊమిమీద అవతరింపజానికి అవకాశం తలగింది.

తన జాతిని విస్తరింప జేసుకోవటానికి, ప్రకృతి-త్రి, పురుష విభాగమంటూ చేసింది. మనకు తెలిసినంతవరకు, సృష్టికి, చినిన్న

తరగతులకు చెందిన ఈ రెండు ప్రకృతులూ అవసరమే ! జీవశాస్త్రం చదివిన వారికి ఇందులో విద్వారమేమీ కనిపించదు.

అనాది యుగంలో వివాహమంటూ ఉన్నదనటానికి ఆధారాలులేవు. స్త్రీలు, పురుషులు యధేచ్ఛగా కలుసుకొంటూ వుండేవారు. సంతానాన్ని కంటూ వుండేవారు. ప్రపంచ మంతటా- కొద్దివందల సంవత్సరాల తేడాతో ఆదిమ మానవులు అవతరించారు. ఆయా వాతావరణాలనుబట్టి, వారి ఆహార విధానం, వాడే ఆయుధాలు ఉంటూవుండేవి. ఉదాహరణకు చూద్దాం :- ఉష్ణమండల ప్రాంతంలో అవతరించిన ఆదిమ మానవజాతి, సప్తధారణకు, అంతగా ప్రాముఖ్యం ఇచ్చినట్టు కనబడదు. వీరు, కొంత బలహీనులుగా కూడా వుండేవారు. హిమ ప్రాంతీయులు, ఆహార సంపాదనలోనూ, ఆత్మరక్షణలోనూ, వేటలోనూ, జాగ అరితేరి వుండేవారు. వారు బలశాలురు కూడాను. ఒక్కొక్కసారి హిమప్రాంతపు మానవ తండాలు, ఆహారంకోసం, చరినుండి కాపాడుకోవడం కోసమూ యోజనాల వర్యంతం ఉష్ణమండల ప్రాంతాలవైపు ప్రయాణాలు సాగించేవి. ఈ ప్రయాణాలలో ప్రకృతి వారిని నిర్దాక్షిణ్యంగా సంహరించేది. ఇతర మానవ తండాలు, కొత్తగా వచ్చినవారితో హోరాహోరిగా పోరాటాలు సాగించేవి. అపారమైన జననవృద్ధి సంభవించేది. అనాడు, ఈనాడు కూడా, బలంవున్న వాడిదే గెలుపు. ఆరోజుల్లో బలానికి మరింత ప్రాముఖ్యత ఉండేది. ఈ బలం, సంఖ్యమీదా, వాడే ఆయుధాలమీదా ఆధారపడి ఉండేది. తమ తండాలోని సంఖ్య, దిన దిన ప్రవర్తనమనమైతేనే, బలంగా వుంటేనే, ఆ తండా విలబడ గలిగేది; లేకపోతే, నామరూపాలు లేకుండా నశించి పోయేది. అలా నశించిపోయిన జాతులు చాలా ఉన్నాయని మానుష శాస్త్రజ్ఞు లంటున్నారు.

చెప్పవచ్చుందేమిటంటే-ఉత్పత్తికి నిబంధనలంటూ ఏర్పడితే, అది కుంటుపడుతుందని, అలాటి మనిషికి తెలుసు. అందుచేతనే, అతను స్త్రీ పురుష సంబంధాలకు నియమాలూ, నిబంధనలూ ఏర్పాటు చేసుకోలేదు- తండ్రిలు పెరగడమే ప్రధానం.

రాను, రాను, మానవజాతిలోని ఈ కల్లోలాలు సమసిపోయాయి. జాతుల మధ్య వైషమ్యము, యుద్ధాలు కొంతవరకు చల్లారాయి. ఆ దశ లోనే, ఈ సంబంధాలకు కొన్ని నియమాలు ఏర్పడ్డాయి.

ప్రథమంలో-అన్ని జాతులలోనూ 'మాతృస్వామిక వ్యవస్థలు' అమల్లో ఉండేవి. పురుషుడు, శారీరకంగానూ, మానసికంగానూ బల వంతుడు కావడంవల్ల, స్త్రీ నుండి అధికారాన్ని గుంజుకొన్నాడు. అప్పటి నుంచీ 'పితృస్వామిక వ్యవస్థలు' అమల్లోకి వచ్చాయి. మాతృస్వామిక వ్యవస్థ తాలూకు చిహ్నాలు, ఇప్పటికీ కొన్ని జాతులలో కనబడతాయి. గోండులు, గవబలు, సుగాలీలు, మాతృస్వామిక వ్యవస్థనే అంటిపెట్టు కొని ఉన్నారు. మరిజారులో ఇప్పటికీ ఆ లక్షణాలు కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి.

సాంఘికంగా పురుషుడు పెత్తనానికి రావడంతోనే, స్త్రీ, పురుష సంబంధాలలో ఎన్నో మార్పులను ప్రవేశపెట్టాడు. యధేచ్ఛా వివాహానికి కొన్ని హద్దుల నేర్పరిచాడు. దాన్నే 'వివాహం' అన్నాడు. వివాహాన్ని గురించిన ప్రసక్తి వేదవాఙ్మయంలో కూడా వుంది.

'వివాహం' ఒక్కటే అనుకోరాదు. 1. బ్రాహ్మణము.
2. దైవము 3. అర్షము 4. ప్రజాపత్యము 5. రాక్షసము.

శ్రీ. అనురము 7. గాంధర్వము 8. పెశాచికము అని ఎనిమిది రకాలున్నాయి.

ఇందులోనూ మళ్ళా, శాఖ, ఉపశాఖలు చాలా ఉన్నాయి. మతం కులం, జాతి, ప్రాతిపదికమీద మరికొన్ని రకాలు ఏర్పడ్డాయి. ఒక కులం లోనేగల అంతుశాఖలలో, శాఖకొక విధంగా పెళ్ళిళ్ళు తయారయ్యాయి. బ్రాహ్మణ వివాహ సందర్భంలో హోమం చేస్తారు. బ్రాహ్మణేంద్రుల వివాహానికి దీపం వెలిగిస్తారు. ఇలాంటివి చాలా భేదాలున్నాయి

ఈ వివాహాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఆయా యుగాలలోని మానవజాతి జీవిత విధానాన్ని, సాంఘిక వ్యవస్థను, నాగరికతను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.

కృతయుగంలో—గాంధర్వ వివాహాలు పెండు: రాక్షస వివాహాలు కూడా తరుచుగా జరిగేవి. వావి వరుసలు అంతగా పుష్పిల్లు కనబడవు.

బృహస్పతి స్వంత అన్నయగు రుచికుని భార్యయైన మనుజుని రతి క్రీడలలో తేలాడు. దీర్ఘంగా విచారించి చూస్తే, ఆనాటి వివాహాలు నేటి పాశ్చాత్య దేశాలలోని వివాహాల మాదిరిగా పొడగట్టుతున్నాయి. జారత్వం వల్ల వంశానం గలిగిననూ తాళిగట్టిన మగదేవగింపడం కష్టించుచు. దేవులువైన బృహస్పతి భార్య తార, వరు పురుషుడైన చంద్రునితో కూడి గర్భవతియై, బిడ్డనుగవి, చంద్రునికే ఇచ్చి మూల తాళిగట్టిన బృహస్పతిని జేరి కాపురం జేసింది.

త్రైతాయుగంలో - గాంధర్వ, రాక్షస వివాహాలు స్వయంవరం తోడయింది. ఒకరిభార్య నొకరు తెచ్చియుంచుకొనుట ధర్మపీడగా ఎంచ

బడింది. త్రయ్యారణ్యుని పుత్రుడైన త్రిశంకుడు అవివాహిత నొక్కతెను బలవంతంగా తీసుకొని వచ్చినందులకు, లండ్రీ కుపిరుడై వానిని రాజ్య భ్రష్టునిగా జేసి, చండాల రూపాన వ్యట్టమని శపించాడు. రామాయణ కాలంలో ఏకపత్నీ వ్రతానికీ, ఏక భర్తృకలకూ చాలా ప్రాధాన్యం ఉండేది. సీతాదేవిని రావణుడు ప్రత్యంబి కొనిపోవటంపై లోకం ఆతనిని చూపించింది. కుట్టకువకు ఏక పత్నీత్వమే రాముణ్ణి అపతార పురుషునిగాజేసింది. వైవాహికధర్మం ఉన్నపట్టానమలంకరించింది. కాని అనులోమ వివాహాలు నిరాఘటంగా జరుగుతూ ఉండేవి. ఒక్క వశిష్ఠుని వంశాన్ని తీసికొని విచారిస్తే సత్యం బోధపడుతుంది. వశిష్ఠుడు బ్రాహ్మణుడు. భార్య అరుంధతి మాల. కుమారుడు శక్తి మహాముని, ఆతని భార్య పుంగనూరు మాదిగ. శక్తిమహాముని కుమారుడు పరాశరుడు. భార్య బోయ. చాలా బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు ఈ విధంగానే కనిపిస్తున్నవి. బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మముఖము నుండి ఊడి పడ్డా మంటున్నారు. వంశవృక్షము పరిశీలిస్తే ఎక్కడనుండి ఊడిపడినదీ తెలుస్తుంది.

ద్వాపర యుగమునాటికి వావి వరుసలతో పెండ్లిండ్లు నిరాఘటంగా జరగడం ప్రారంభమయ్యాయి. కుంతీదేవి కన్యగానే కర్ణుని కలియడం తప్పను అభిప్రాయం మోసులెత్తడం చేతనే దుర్యానుని వరం అడ్డంగా పెట్టవలసి వచ్చింది. అవిడ వంశం కోసం. పర పురుషులతో సంగమించడాన్ని వ్యాస భగవానుడు కూడా తప్పు కాదనలేక పోయాడు. ద్రౌపది సంగతికూడా ఇటువంటిదే! ఐదుగురు కలిసి ఒకే స్త్రీని సమిష్టి పంపిణీమీద భార్యగా వాడుకొన్నారు. సీతి సంబంధమైన ఈ పదలింపులు భారతకాలం నాటికి ఎలా వచ్చాయో మనం తెలుసుకొన్నాం. ఇక కలియుగంలో పెళ్ళిళ్ళకు మిగుల కట్టుదిట్టాలు జరిగాయి. వావివరుసలలేని

పెళ్ళిళ్ళు నల్వరీనోటావడి నగుబాటు పొందుతున్నాయి. బహువతీత్వము లేదనే చెప్పవచ్చు. రాను, రాను ఈ పరిణామం, పురుషునికి అనుకూలంగా మారుతూ వచ్చింది. ఒక పురుషుడు అనేకమంది స్త్రీలను భార్యలుగా చేసుకోవచ్చు, కాని స్త్రీ మాత్రం, ఏక భర్తృకగానే ఉండాలి. ప్రస్తుత సమాజంలో ఏకపత్ని, ఏకభర్తృకతా పద్ధతి ఆచరణీయంగా ఉంది.

ఇది ఏమైనప్పటికీ వివాహం కూడా “సమాజాంగీ కావాన్ని పొందిన వ్యభిచారం” అని పాశ్చాత్యుల అభిప్రాయం. కాని కవి రాజుగారు వివాహమనేది “జారత్వమునకు గౌరవస్థానము నిచ్చుటకై ఏర్పడినట్లు తోచకపోదు” అన్నారు. కాని, ఈనాడు వివాహ విషయంలో మనకు దోషం కనిపించడంలేదు. శతాబ్దాల తరబడి అలవాటు పడటమే దీనికి ముఖ్య కారణమనుకుంటాను. వివాహ వ్యవస్థను ప్రాతిపదికగా తీసికొని బ్రాహ్మణ వర్గం, తన పెత్తనాన్ని నిలుపుకొంటూ వచ్చింది. బాపదుచేసిన పెళ్ళేపెళ్ళి, సంస్కృత మంత్రాలే మంత్రాలు అనే స్థితి దాకా వచ్చింది. అలాటి ప్రజలూ అలాగే ఉండేవారు. బ్రాహ్మణ పురోహితుడు, శుభలగ్నాన్ని నిర్ణయించి, మంత్ర తంత్రాలతోనూ, బాజా బజంత్రీంతోనూ చేసిందే “వివాహం” అనే మూఢాభిప్రాయం ఉంది. ఇలాంటి సాంఘిక వ్యవస్థను, వివాహ పద్ధతిని, యోగి వేమన తన సహజ సర్వోక్తులద్వారా సంస్కరించడానికి చౌదరిగారు పూనుకొన్న సంగతి లోకవిధితమే. ఈ క్రింది పద్యం చూడండి.

ఆ. విప్రలెల్లరు జేరి వెట్టికూతలుకూసి
సతిని పతివిగూర్చి సమృతమున
మునుముహూర్తముంచ ముందెట్లు మేసెరా
విశ్వదాభిరామ విసురవేమ.

ఇలాంటి సంస్కరణోద్యమానికి చొదరిగారు కూడా కంకణం గట్టుకోవలసి వచ్చింది. వారు హేతువాదంతో ప్రజలను మార్చాలని సంకల్పించారు. పట్టాభిషేకానికై పశిష్టుడు పెట్టిన ఘోషాస్త్రం శ్రీరామచంద్రుని వనవాసానికి దారితీసిందని రామస్వామి గారు సోదాహరణంగా వివరించారు. దీనితో ప్రజలలో కొంతవరకు శుభలగ్నం శుభం కలిగిస్తుందనే నమ్మకం పట్టావంచలయింది.

ఈ “వివాహవిధి” ఇప్పటికీ రమారమి 90 సంవత్సరాల క్రితం వ్రాయబడింది, ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకూ బ్రాహ్మజేతర ఋషుల వారికిది ప్రామాణిక గ్రంథంగా ఉంటూ వచ్చింది. వరునికిగాని, వధువుకుగాని అర్థకాని మంత్రాలు చదివితే లాభమేమిటి? వారికి తెలియని భాషలో సీతులు బోధించటం ఎందుకోసం? ధర్మబోధలు, నీతి ఉపదేశాలు. మనిషిని సన్మార్గంలో ఉంచడానికేగాని, వినోదంకోసం కాదు గదా! అయినప్పుడు ఆ చెప్పేదేమిటో వానికి తెలియాలా? అర్థమే కానప్పుడు మనం చెప్పితే ఫలితమేముంటుంది?

కాబట్టి కవిరాజు వివాహరంగంలో కూడా సంస్కరణను ప్రవేశ పెట్టారు. సంస్కృత మంత్రాలను తేటతెలుగు మాటల్లోకి మార్చి వేశారు. వధూవరులు, ఆచరించవలసిన విధులను సులభమైన తెనుగులో ప్రవచించారు. వారే స్వయంగా వడుం కట్టి అనేక వివాహాలు చేయించారు, ఒక పెళ్ళిచేయడం - వధూవరుల నుద్దేశించి ఒక ఉపన్యాస మివ్వడం “వధూవధులారా! నేడు మీరు బ్రహ్మచర్యమును వీడి గృహస్థాశ్రమము ఉత్తమ మైనదనియు, గర్వతమమైనది యనియు మీ రెఱుంగవలయును. అతిథి అభ్యాగత పూజలు విరంజరంబు విసుగులేక

యాచరించి, మర్యాదల జవదాటక, సత్సంతానమును బడసి, దేశ సౌభాగ్యమునకు జాతీయసౌభాగ్యమునకు తోడ్పడుదురుగాక! అని ఆచార్యస్వాకులు పలికేవారు రామస్వామి చౌదరిగారు.

తరువాత వదురు ఇలా అంటూ “ఓ సౌభాగ్యవతీ! ఈ పెద్ద పిల్లల పెద్దల యెదుట నీ ప్రాణిగ్రహణముజేసి ధర్మపత్నిగా జేసుకొని చుంటివి. పెద్దలు చెప్పినట్లు “అర్ధాంగి” వే కాక “యర్ధ సరస్వ” పగుదువు గాక నీవు నే నను భేదములేక మనము జీవయాత్ర గడుపుదము.

అంతట వధువు “ఓసుభగా! మీతో జీవయాత్ర గడుపుటకు నఖిల పించి యిదుగో నా పాణిని నీ కొనంగుచుంటిని, నా జీవిత కాలమెల్ల త్రీ జన సహజమైన యోర్మితోడను ప్రియతోడను, మీకు తోడ్పడుదును” అంటుంది. ఎరుడు, వధువుకు తాళిబొట్టు కట్టడం వెంటనే “సప్తపది” జరుగుతుంది. అంతట పెండ్లి మంగళ గీతంతో సమాప్తమవుతుంది.

ఈ చిన్నపుస్తకం-తెలుగు కుటుంబ జీవితంలో ప్రవేశ పెట్టిన మార్పు అంతా-ఇంతా కాదు. కరుడు గట్టి మనీభవించి పోయిన సంఘం లో చైతన్యం కలిగింది. బ్రాహ్మణ పౌరోహిత్యం లేకుండా వందలాది వివాహాలు జరిగాయి. నేటికీ జరుగుతున్నాయి. ఇక ముందుగూడా జరుగుతాయి. ఈ పుస్తకం గావించిన మార్పు కవిరాజుగారినే ఆశ్చర్యచకితులను జేసింది. వారు మూడవ కూర్పు “తొలిపలుకుల” లో ఇలా వ్రాశారు. “నేనీ గ్రంథము రచించునప్పుడు ప్రాజ్ఞులయినను నీ గ్రంథ స్థాభిప్రాయములకు సుముఖులుగ మందురని తలంచనైతి, ఏలయనగా జీరకాలమునుండి ప్రాచీనాచారము సంఘశరీరమునం జీవికి జీర్ణమై గట్టు కొట్టుచున్నను, తెలయంజాలని, తెలిసియుఁ దెలియని యట్లు

నటింప నేర్చిన యీ యాంధ్ర లోకంబు, వివరీతములుగఁ గన్నట్లు నీ యధిప్రాయములను మన్నింతురని యెట్లు తలంతును? భగవంతునకు నొక్క సంస్కృత భాషయే కాదు కాదు. ఒక్క గీర్వాణ భాషయే చెవి కింపు సొంపు నింపునని తలంచు నీ మూఢలోకంబు వివాహ మంత్రములు మాతృ భాషయగు తెలుగున జెప్పఁబడునప్పు డూకొట్టుననుట కవకాశ మేది? ఎన్ని దోషములున్నను నొక్క లగ్నమునఁ బెండిలి జరిగిన యెడల స్వ సుభములును, సకలైశ్వర్యములును, నాయురారోగ్య ములును కల్గునని విశ్వసించు పాకృత లోకంబు నా యధిప్రాయములకు మాతాకుగా నుండునని యెట్లు తలంతును? “బ్రాహ్మణో మమచేవతా” యను వాక్యమునందు నమ్మకము గల మూర్ఖ ప్రపంచంబు బ్రాహ్మణులు కాని వారిచే వివాహ కలాపంబు జరుపఁబడుటకు సంగీకృతిఁ జూపునని యెట్లునుకొన వీలు కల్గును? కాని యాంధ్ర ప్రపంచమందు విచిత్ర పరిణామము కడు నత్యల్ప కాలములోనే కల్గినది. ఈ పరిణామము నాకే పిన్మయము కలిగించుచున్నది.” రామస్వామి గారి వివాహ పద్ధతి అమల్లోకి రావడం వల్ల ప్రధానమైన ఉపయోగాలు మూడు జరిగాయి.

ఒకటి : బ్రాహ్మణ పౌరోహిత్యంవల్ల జరిగే దోపిడీ అరికట్ట బడింది.

రెండు : వైవాహికం ద్వారా తమకు సంక్రమించే వాఢ్యతలు విధులు ఏమిటో వధూవరులకు ఇట్టే అర్థం కావడం.

మూడు : అట్టే పటాబోపం లేకుండానూ, న్యాయశాస్త్రానికి భిన్నంగాని పద్ధతిలోనూ, దుర్వ్యయం లేకుండానూ, వివాహాలు జరి పించడం.

ఈ విధంగా రామస్వామి చౌదరిగారు ప్రవేశ పెట్టిన మార్పులన్నీ ఒక ఎత్తు, ఇదొక్కటే ఒక ఎత్తు.

కవిత్వ పరామర్శ

రామస్వామి చౌదరిగారి జీవిత విశేషాలనూ, వారు రచించిన గ్రంథాలనూ దిక్షాత్రంగా పరామర్శించాను. ఇప్పుడు వారి కవిత్వోని తన రామజీయతలను స్థాబీవులాకన్యాయంగా పరిశీలిస్తాను.

పూర్వ సంప్రదాయ సిద్ధమైన శార్దూల వృత్తంతోనూ, దైవ ప్రార్థనతోనూ కవిత్వారంభం చేయడం రివాజు. “శ్రీవాణిగిరిజాశ్చరాయ” అనే మంగళ శ్లోకంతో కవిత్వరయం వారు మహా భారతాన్ని, శ్రీకైవల్య వదంబు చేరుటకునై చింతించెదన్” అని బమ్మెర పోతన భాగవతాన్ని ఆరంభించారు. కాని, చౌదరిగారు ప్రాచీన సంప్రదాయాన్ని పరిత్యజించి, చంపకమాలతో కృత్వారంభం జేశారు. వీరసాదలను పోషించకుండా రాళ్ళు రప్పలకు సర్వస్వాన్ని ధారబోసే పరమ భక్తులను వ్యాజస్తుతితో మెచ్చుకొన్నారు.

చ. “మలమల మాడు పొట్ట, తెగమాసిన బట్ట. కలంత పెట్టగా విలవిల యేడ్చుచున్న నిరుపేదకు జాలినిఁ జూపకుండ, నుత్తల పడిపోయి జీవరహితంబగు బొమ్మకు నిండ్లు వాకితుల్ పొలమును బొట్ర నిచ్చెడి ప్రబుద్ధవదాన్యుల నిచ్చమెచ్చెదన్”

చక్కని వ్యంగ్యం చౌదరిగారి సొత్తు అనడానికి ఈ క్రింది పద్యాలను పరిశీలించండి.

ఉ. “చేసిన దోస మీశ్వరుని చింతనదే నశయించువన్నవి
శ్వాసముగల్గి రేచవలు, పాప మొనర్చుచుఁ దీరినప్పుడే
దో సమయంబునం గలముందొందరగాఁగొని రామకోటినిన్
వ్రాసెడి భక్తకోటి పదపంకజముల్ శరణంబు వేడెదన్.

ఉ. కామపరీతబుద్ధి గుణకర్మపరీక్షను మాని బ్రాహ్మణ
స్వాములఁజేసి కొందరిని బానిసలం బొనరించి కొందరిన్
బూమెలు చెప్పి యీ భరతభూమిఁ గలంచెడి పర్తమాన హిం
దూమత సంప్రదాయమును దోసిలి యొగ్గి భజింతు విచ్చలున్.

ఉ. పొచ్చెములేని మిండతలపొత్తయినన్ బహుపాప మంచు వా
క్రుచ్చుచు నాముచ్చులయి కొక్కిరివేలుపు నాగవాస మం
దిచ్చెడి కమ్మతానిగల యెంగిలి బాగలమీఁది పేర్మిఁచే
గ్రచ్చట యజ్ఞముల్ నలుపు బ్రాహ్మణ దీక్షితులన్ స్మరించెదన్.

కవులు తమ కావ్యాలలో రసపోషణకోసం అలంకారాలను వాడటం పరిపాటి. కొంతమంది కవులు తమ పాండిత్య ప్రకర్షన ప్రదర్శించటానికే శబ్దాలంకారాలను, అర్థాలంకారాలను ఇష్ట మొచ్చిన రీతిగా ప్రయోగించటం జరుగుతున్నది. అందువల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు రసపరిష్కరికి భంగంకూడా వాటిల్లడం కద్దు. రామస్వామిగారు రసాచితికి భంగం లేకుండా అలంకారాలను ప్రయోగించారు. చౌదరి గారి కవిత్వం శబ్దాలంకార శోభితంగా యమకప్రాసలతో గూడి మనో రంజకంగా ఉంటుంది. ఈ పద్యాలను చూడండి:

గీ “చదలు దాకు మానిమొదలు కదులు పొదల
మొదలు తుమ్మెదల రొదల కదలు నదులు
విదులు క్రొందావి విరిగుత్తి పదులు పొదలు
మొదలు తుదలేని ముదిగొండ మొదలుగంటి”

*

*

*

తే “అంకవడి దక్షిణాంబుది యంకమందు
లంక, శివలెంక, ప్రతిభాంక లంక వెల్లు
నిత్య నిష్పంక నిశ్శంక నిష్కళంక
వంక గావరా దా వంక వంక వంక”

*

*

*

సీ “పలుగాకి నలుగాకుఁ బొలిపుచ్చి తననాఁడు
చీకాకు వడకుండఁ జేసినాఁడు
గాటంబుగాఁ జెరిగాటంబుగాఁ జెరి
రేఁగి మూర్తురఁ జీల్చి రేఁగినాఁడు
గోపురంపు పురంబు బాపురేః యన మూఁడు
కొండకొమ్మలమధ్యఁ గూర్చి నాఁడు
కలిచేతఁదన్ని యాకలిమాన్ని గిలిమాన్ని
వలిమాన్ని యెల్లర నిలిపినాఁడు

గీ కురురునకుఁ బట్టుగొమ్మయై కుదిరినాఁడు
నాఁడు తనుఁగొల్వ నొనరించినాఁడు నాఁడు
నుదురు లేని నాయకుడై నాఁడు నాఁడు
రావణుం డార్యలోక విద్రావణుండు.

రామస్వామి చౌదరి గారి కైలి సహజంగాను, కృత్రిమాలంకార రహితంగాను ఉంటుంది. ఎక్కడా కుంటు దబికుండా మధురాతి మధురంగా మకరంద స్రవంతిలా పద్య గమనం సాగుతుంది. ఈ క్రింది పద్యం వీక్షించండి.

చం. “అనిన యనంతరమ్మున ప్రియమ్మున రమ్మని చెప్పి తోడుతోఁ జనియెను దారిఁజూపుచుఁ బ్రశస్త మనోహర సౌభాష్య పుష్ప నివహ రంజ దత్తధిక వంశం మంజుల కుంజ పుంజ సంజనిత పభావరోధ పరిస్పృత ధామకు నొక్క సీమకున్”

రామస్వామిగారి కవిత రసభరితమై, బౌచిత్య సమన్వితమై, ధ్వని గర్భితమై, శిల్పసమన్వితమై, ఉదారాశయ సంగీషితమై ఆరిరారుతూ ఉంటుంది. వారి కల్పనా శక్తి అనన్యం, ఆ ప్రమేయం. వారి భావ విహంగాలు దూరతీరాలకు పయనించి అక్కడ సొగసులను, సౌభగులను గుడుశిచ్చి, పుణికి పుచ్చుకొని, కమనీయంగానూ, హృద్యంగానూ మన ముత్యమంతా అదేంగ్రహచారిమోగాని పరాయివాణ్ణి మెచ్చుకొన్నట్లుగా తెలుసు వారు తనవారిని మెచ్చుకోలేరు. అది మన కర్మం! అంగ్ల భాషలోని ఎంతవచ్చు పద్యాన్నయినా మనం ఆకాశాని కెత్తేస్తాం. తెలుగు భాషను “ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్” అని పాశ్చాత్య పండితులు ప్రశంసించినా, మధురమైన మన మాతృ భాషలోని ఎంతమంచి పద్యమైనా మనకు రుచించదు. విశ్వసాహిత్యంతో తులనాగ గల రచనలు చేసిన తెలుగు వారున్నారు. అయితేనేం? ఏ దేశంలోని ఏ ఉత్తమ కవితకూ ఎందునా తీసిపోని పద్యాలు కవిరాజుగా రనేకం వ్రాశారు. ఉదాహరణకు “నందనోద్యానము” ను ఎంత మధుర మనోజ్ఞ భావ విరివితంగా వర్ణించాలో చూడండి.

- సీ. “ఒక వంక వీక్షింప నుత్పుల్ల సౌవర్ణ
 పంకజాత పరాగ పంకిలంబు
 ఒక చాయఁ గనుగొన్న శుకశారీకాసీక
 కోకిల కాకలీ కూజితంబు
 ఒక క్రేవఁ బొడగన్న వికచ మందార
 పుష్ప మరంద గురు యూరీష్టావితంబు
 ఒక కోనఁ బరికింప నురు వేపథుఁ గ్లాని
 సంహారక వమీర చాలితంబు
- గీ. మధుర వేణు వీణాగాన మండితంబు
 స్వైరకేళి సహరిణీ సంకులంబు
 విటవిటీ నటనట పరివేష్టితంబు
 నందనోద్యాన మానంద మందిరంబు.

శబ్దాన్నిండి అర్థాన్నీ పూర్తిగా విందుకో గలగడం మహాకవులకు గాని చేతగాదు. ఆ పని చొదరిగారు చేశారు. పాద పూరణ కొఱకు “లోల్లు వదలు” వాడటం వారికి పూర్తిగా గిట్టదు. అది కారణంగానే చొదరిగారి ప్రతి పద్యమూ తీర్చిదిద్దిన ఆణిముత్యంలా ఉంటుంది. ఒక ప్రయోజనాన్ని అశించి వ్రాసిన కవితలో ఇన్ని శుగుణాలు ఉండటం చాలా అరుదు. కాని, చొదరిగారి కవితలో అవన్నీ ఉన్నాయి. అందు చేతనే వారి కవితను చదువుతూ వుంటే మకరందం అస్వాదించినట్లుగా ఉంటుంది.

ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్రను పరిశీలిస్తే “ఆది కవి” ఎవరనే విషయం మీద అనేక తర్జన భర్జనలు జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. భాషా శాస్త్రజ్ఞులు కొందరు నన్నయ భట్టారకుడు “ఆది కవి” అంటే మరి

కొందరు. నన్నెచోడుడు అన్నారు. ఈ అవసరమైన చర్చల్లోకి దిగకుండా కవిరాజు సత్కవిలోకం సమ్మతించేటట్లుగాను, శాఖా చంక్రమణంగాను ఆంధ్ర కవితా పరిణామాన్ని ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు.

సీ. “మోటుమానిసి నోట మోజుచిందులు ద్రొక్కి

పనితంపుఁ బాటలఁ బాడ నేర్చి

జోలపాటలు నేర్చి యేల పాటలు నేర్చి

గొబ్బిళ్ళ పాటల గునుకు నేర్చి

తేవారములు నేర్చి ద్విపద లెన్నియొ నేర్చి

త్రిపద చొక్కపు నడక తీరు నేర్చి

రగడ లెన్నియొ నేర్చి రహి వక్కరలు నేర్చి

జంగమ కథ మేలుచాలు నేర్చి

గీ. చాల గీతముల్ నేర్చి సీపములు నేర్చి

వెండి బంగారు పద్మముల్ వెండి నేర్చి

ప్రొడపిల్లయై పాతరలాడ నేర్చెఁ

దెలుగు కబ్బపుఁ గన్నియ దెలివి తోడ.

గీ. “ఇంతియే కాని నన్నయ వింతగాఁగఁ

బుణికి గంటముఁ జేఁ బట్టి కణతలదరఁ

గైతఁ బుట్టించెను మాట కల్లమాట

బోధలేని కాకపులు చెప్పుదుడు గాక.

కవిరాజు రామస్వామిచౌదరిగారు తెలుగుకవి. తెలుగుకవిత్వంలో సంస్కృతపదాలకంటే జాతీయ పదాలనే ఎక్కువగా వాడాలని ప్రచారం చేశారు. అంతేగాని సంస్కృతభాషయందు వారికే ఈవిధమైన వైషమ్యం

లేదు. తెలుగు పదాలను వాడిన కవులంటే అయినకు అపారమైన ప్రీతి. నన్నెచోడుని కవిత్వంలోని తెలుగు నుడికాం. తెలుగు పద ప్రయోగాలు వారిని సమ్మోహితులను చేశాయి. నన్నెచోడుని గుంచి వారే మంటున్నారో చూడండి.

చం. “నవనన వేదియై తెలుగు నాట చెలుంగు కవిత్వముమ్ముల్
గవునెనఁ దీసి కన్నర ప్రగల్గిన సత్కవిరాజు, రాఁస
త్కవియగు నన్నెచోడరసికప్రభు జాను తెనుంగు కబ్బివుం
జవు లెలుంగంగ సాధ్యమె రసజ్ఞులు ప్రాజ్ఞులు గానిదాకిన్”

ఇక వేమనను గురించి—

ఉ. “ఆయతరాజ్యవైభవము నంత త్యజించుచు నన్యసించి జా
తీయవుఁ దీరుఁతీయములు తెట్టులుగట్టఁ చెలుంగు కబ్బి మా
ప్రాయసమౌ విధంబుగను బల్కిన మా చినవేమరెడ్డినిన్
బాయక ప్రస్తురించెదను బల్మరు భక్తి పరిస్పరంబుగన్”
తరువాత చేమకూర వేంకటకవిని గురించి—

కం. “అంకిలిలేని కవిత్వము
జంకని సాహితిని జూపి సత్కవికోటిన్
సుంకం బడుగంగల మా
వేంకటకవిరాజు శక్తి వినుతి యొనర్తున్”

గ్రంథ రచనకు ముందు “కుకవి నింద” మన పూర్వకవుల సంప్రదాయం. ఆ సంప్రదాయాన్నే అనుసరిస్తూ ఎంత ప్రౌఢంగా చమత్కరించారో చొదరిగాదు చూడండి.

గీ. పూర్వకవి సంప్రదాయమ్ము బుజ్జగించి
కుకవి నింద నొనర్చుట గొప్ప యగునె;
కుకవు యిందుటచేతనే సుకవిచంద్ర
క్రీర్తిచంద్రికల్ దిశలెల్లఁగెరలియాడు;

చం. “కలిగినదానిలో మనసుకలిగిన దానిని కైతచెప్పు వా
రలు కవిరాజులో; కుకవి రాజులో; భక్తి పురస్కరంబుగాఁ
బయలు వెలందిక్రిచ్చు నెడఁ బాసము; కాకవులంచు మాటికిన్
బయలుచు దూరుపెల్లఁదగనా ? తెగవగిన మెప్పుగల్గునే?

“లోకో భిన్నరుచిః” అని లోకోక్తి గదా? ఇక , కవిత్వం ఎవరు
వ్రాసేటట్టు? కవిరాజు గారు చెపుతున్నారు.

గీ. “పాక మెట్లున్న నేమి నంబరము? కవు లె
ఱుంగ రాక్కా “లోకో భిన్నరుచి” యనంగ
రసిక శేఖరుల నెల్లరకు రుచించు
కమ్మతనమునె చూపింతుఁగైతలందు.

కవిరాజు శక్తి అపూర్వమైనది, అప్రతిహతమైనది. తెలుగు నాట
మరే కవులకూ ఆ శక్తి లేదని ఘంటాపథంగా చెప్పవచ్చు. వారు నిశిత
మైన విమర్శకులు; ప్రతిభావ్యుత్పత్తులు గల కవి శేఖరులు. వారి విమర్శ
కవితావేశాన్ని గాని, కవిత్వం వారి విమర్శనా దృష్టిని గాని ఎక్కడా,
ఎప్పుడూ కుంటుపెట్ట లేదు. పైగా ఒక దాని కొకటి దోహదం చేసు
కుంటూ ఒకదానివల్ల ఒకటి ప్రకాశించాయి. ఇందుకు వారి సూతపురాణం
లోని ద్వితీయాశ్వాసం నిదర్శనం. ఈ అశ్వాసంలో రామస్వామిగారిలో

వున్న ఈ రెండు శక్తులూ పరాకాష్ఠ నందుకొన్నాయి. ఈ ఆశ్వాసం లోనే వారు మన పూర్వులు చిత్రించిన స్వర్గాన్ని అవహేళన చేశారు. కాని కవితవ్య దృష్టితో చూస్తే ఒక్కొక్క పద్యం ఒక్కొక్క రసగుళిక.

సూతమహర్షి స్వర్గాన్ని చూడటానికి వెళ్తాడు. నాక పుంమంతా నానా కల్లోలంగా ఉంటుంది. అచ్చట తాగి తందనాలాడేవేల్పు జంటలు కనిపిస్తాయి. సూత మహర్షి చెవుతున్నాడు.

ఒక ప్రక్క—

గీ. మనకలాడు నాగుల మాడ్కి మసలి బాహ్య
లోక మాదమఱచి రసలుబ్బు లగుచు
గాఢతర పరిష్కంగ పౌఖ్యమునఁ దేలు
వేల్పుజంటల గనుఁగొంటి వెంటవెంట,
ఇంకొక ప్రక్క—

గీ. సురసువాచేరఁ దెగఁ ద్రావి సోడుముట్ట
మైమఱచి నేలపైఁ గూలి మరులు కూన
రాగములుతీయు గోవాండ్ర రాగరస ని
మగ్నతను జూచి యానంద మయుఁడ నైతి

అంతలో—

అ. కంచుకంబుఁదీసి కడగంటితోఁ గాంచి
జడుపులేక దుమికి మడుగులోన
నీతకొట్టుచున్న యిగురుఁ బోడి యొకర్లు
కన్నుపైగ జేసే నమ్ముఁ జూచి

ఇంతే ముంది? సూతమహర్షి గుండె గుభేలు మంది. ఊర్వశి తన దగ్గరకు వచ్చి సయ్యాటలు మొదలు పెడితే ఏం చేసేటట్లు? కాదు కూడదన్నా ఆమె కోరుకున్న వ్యక్తి అర్జునుణ్ణి వపుంసకుని చేసిన వేల్పు జవరాలు తనను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయక వూరుకుంటుందా? చూడండి ఆయన ఆందోళన :

గీ. “గిల్లు కొఱుకుల పొత్తంబు నెల్లఁజదివి
యారితేరన యామె సయ్యాటలందు
బడుగు బై రాగి కెట్టు లీపాట్లు తెలియు ?
వంగి జోహారు జేయు శేపాటియెఱుగు” ?

ఇలాంటి దృశ్యాలను చూచి చూచి ఒక చోట తల చేతులతో ఇరికించు కొని ఇలా అనుకో సాగాడు సూత మహర్షి.

గీ. “కల్లునిచ్చెడి చెట్లకుఁగల్గు గౌర
వంబు పెట వానికిని లేదు, వజ్రమ్రైమల
గజైకట్టెడి బోగంపుగరితకున్న
పలుకుబడి కావరాదెట్టివారి కిందు.

గీ. ఇండ్లో యున్నవి గాని పెండ్లిండ్లులేవు
ఆంధ్రో యున్నారు కాని యిల్లాండ్రులేదు
బాగు : శివ : శివా :: ఇది వట్టి భోగభూమి
యుండరాదు మావంటి యోగులకును”.

సూత మహర్షికి ఒక అనుమానం కలుగుతుంది. స్వర్గం “విట విటీ నటీ నట” పరివేష్టితం గదా! అచ్చట చని పిల్లలు కనిపించలేమిటి? అనేది

ఆ అనుమానం. స్వర్గంలో పసిగందులు వుండరని మనకు తెలిసిన విషయమే. కాని కారణం మాత్రం మనం ఎన్నడూ ఊహించి ఎరుగం. కారణం తెలుసుకుందామని సూతమహర్షికి కోర్కె గలిగి ఒక జవ రాలిని అడుగుతాడు. ఎంత అందంగా అడిగాడో చూడండి.

కం. “ఇంద్రు యువతీ యువకులు

క్రందుగ నున్నట్టి చోటఁ గన్పించ రహో;

చిందులు తెగఁద్రొక్కెడి కవి

గందులు పచియింపుమమ్మ కారణ మన్నన్”

ఆమె ఏమంటుంది?

ఉ స్వైరవిహార నిష్ఠమెయి సర్వదిగంతర దివ్యదేశ సః
చారముఃచేయు మాకు గ్రహచారయి చారక సంతగల్గినన్
వారలనెల్ల గన్న మగవారికి నిత్తుము కాని పెంచు నా
చారములేదు స్వర్గమున సత్యముఁ జెప్పితినంచు నామెయున్.

అని వూరుకుందా? ఇంకా ఆమె ఇలా అంది.

గీ. ఆలకింపుము స్వర్లోక మందునున్న
మానిసుల యందుఁజెండ్లిండ్లు లేని కౌర
ణమున మరులెత్తి మర్త్యలోకమ్ము, దేశ
దేశముల పయింబడి వారు తిరుగుచుండ్రు.

నిఖిలపురాణవ్యాఖ్యాన విజ్ఞాన సమేతుడైన సూతముహర్షి
అందంగా అడిగాడను కొంటే, అంత కంటే చక్కగా సమాధానం

చెప్పిందా వేల్పు జవరాలు. ఇది అపూర్వమైన కళాసృష్టి ఈ సృష్టి తెలుగు కవులలో ఒక్క రామస్వామిచౌదరి గారే చేయగలరిని సగర్వంగా చెప్పవచ్చు.

కవిరాజు రామస్వామిచౌదరిగారు పురాణాల మొదలు ప్రబంధాల వరకూ బాగుగా చదివి ఆకళింపు చేసికొన్నారు. అందువల్ల వాటిలోని కొన్ని తీరులకు వారు మెరుగులు దిద్దారు. చౌదరిగారి కవితలో నన్నె చోడుని కవితా వైఖరులు కొన్ని గోచరిస్తున్నాయి. నన్నెచోడుడు “జాను తెనుగు”లో రచించి దేశికవితా సంప్రదాయానికి దోహదంచేసిన కవి. నన్నెచోడుని సేవ పద్యాల జిగి చౌదరిగారి కవితతో ప్రత్యేకంగా పుణికి పుచ్చుకొన్నట్లుగా ఉన్నది. కుమార సంభవములోని పర్వత వర్ణనతో కవిరాజు రామస్వామిగారి ఈ పద్యాన్ని పోల్చి చూడండి.

సీ. “గందోపలచ్చటా గండాపితప్రస్థ

వింధ్యపర్వతపంక్తి వెనుకనెట్టి

పంచాస్యశార్దూలవన్యేభ సంకీర్ణ

ప్రస్ఫురద్ధృఢకా వనముదాఁటి

ప్రావృట్టమారంభ బహువయస్సంపూర్ణ

దుర్లంఘ నిర్దురుల్ దూఁకివచ్చి

విషసరీ సృపచమూఁకృష్ణంభ దుర్లోక

తృణలతాగుల్మముల్ తీసివచ్చి

గీ. యార్యసంఘంబు మునివల్లె లచ్చటచటఁ

గట్టుకొని వేగుపనికినై కాపురంబు

యింది బహుజంతు హింసా ప్రయుక్త యజ్ఞ

యాగములు చేయజొచ్చిరి యాగకుండ !.

శ్రీకృష్ణుడు రాయబారిగా హస్తినాపురాన్ని సందర్శించిన సందర్భంలో అచ్చటి ప్రజలు శ్రీకృష్ణుని గత కార్యాలను తలచుకొని అతణ్ణి పొగడిన తీరును సీనపద్యాలలో తిక్కన వర్ణించాడు. ఇదేవిధంగా కంసుని వట్టణంలో శ్రీకృష్ణుడు ప్రవేశించి వచ్చాడు. స్త్రీలు అతణ్ణి స్తుతించిన ఘట్టాలు బిమ్మర పోతన భాగవతంలో గుర్తిస్తున్నాడు అలాంటి పోకడలు కొన్ని రామస్వామిచందరిగారు సూతపురాణంలో చూపించారు

యదార్థ రామాయణంలో రావణాసురుని చూచిన వెంటనే హనుమంతు డీ విధంగా ఆలోచించ సాగాడు :

సీ “వీడచేరోరాయు వీడచేవారణాశి

తై కొన్న వాడచే గాలికలము

వీడచే ముక్కుంటి వీడచే పైకెత్తి

క్రొండాడినాడచే కొండవీడు

వీడచే నాడచే వెట్టి వారలజేసి

వీడించినాడచే వేల్పుమూక

వీడచే కొడకుచేబెడ తెక్కలనుగట్టి

తెప్పించినాడచే దివిజనాథు

గీ. వీడచే తనవీడిడు జోడుజాడ

లేవిదానిగా జేసిన మానసునుడు

చేతులనునెత్తి జోహారుసేయు కలఁపు

పుట్టుచుండె విప్పుడు త్రాటఁగట్టఁబడిన !”

భట్టుమూర్తి వృత్తాలను, సీసాలను కొత్త పుంతలు త్రొక్కించాడు. ఈ నూతన పోకడలు కొన్ని కవిరాజు కవితలలో కనిపిస్తాయి. ఈ పద్యం చూడండి :

సీ "ఈరేడు జగములకీటేడు తగువాడు
 వేరేడు తగడన్న పేరుగాంచె
 చదువు సాములనేర్చి చదువు సాములనేర్చు
 చదువు సాములనేర్చు చతురుడయ్యె
 గోవాండ్ర సరిదిద్ది గోవాండ్ర గనియిద్ది
 గోవాండ్ర గనుడంచు జావగొట్టె
 ఆ పగతురజ్జు నావగ మిరిచుట్టు
 నావగదొరలెట్టి యదికుడయ్యె

గీ. ధరణిఁ బుట్టుట గిట్టుట కొఱకుఁగాదె
 యెప్పుడో యొకప్పుడు చావుతప్పబోదు
 జాతి యభివృద్ధికొఱకునై పమవిపోయె
 రావణుడెంత ధన్యుడో ప్రథన భూమి!"

రామస్వామిచౌదరిలో కవితలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అది ఉత్తమశైలి. తిరువతి వేంకట కవుల పద్యాలు చరవడంలోని ప్రతిభ వారి శిష్యులలోని కొందరికి వుంటే, వారి "కవితాధార" మాత్రం ఒక్క రామస్వామిగారికి మాత్రమే వట్టుబడింది. కొన్ని సందర్భాలలో కవిరాజు గారి కవనం అత్యున్నత శిఖరల నందుకొంది. ఈ విషయాన్ని వేంకట

శాస్త్రిగారు 'కొందరు కవిత్వ సంప్రదాయాలు నేర్చుకోవడానికి నాకు శిష్యులుగా చేరారు. కావి ఎవరికీ అచ్చించేకాదు. ఒకరికిమాత్రమే నా త్రోవ వట్టుబడింది. దానికి నేను నిమిత్తమాత్రం. అలా కాక పోతే అభ్యసించాలని మొదలు పెట్టిన వాళ్ళకెవళ్ళకీ లవలేశమూ అంటకపోవడ మేమిటి ?' అన్నారు.

చెళ్ళిపో వారి కవితాశైలి చొదరిగారి మనోఫలకముపై గాఢ ముద్ర వేసింది. తమ గురువుగారివలె సమగతిలో, యమక ప్రావల్యతో, అత్యంత రమణీయంగా రామస్వామిచౌదరిగారు పద్యాలను నడిపించారు సూతపురాణం చతుర్థాశ్వాసంలోని ఈ పద్యాలను చూడండి :

ఉ. 'కాలము మాటిపోయె మన కాలముఁ జెల్లిపోయె దు
స్కాలము దావరించె మన కన్నులముందఁబె యెంత మందియో
కాలముఁజేసినారు గతకాలమె మేలుగఁ దోచునక్కటా :
కాలమురీతి గ్రుచ్చుకొను కష్టవరంపవచ్చెఁ గంటిరే !'

* * *

ఉ. 'రాగములేని రాధ యనురాగము క్రొన్నన సాగుచుండఁగా
రాగముదంబు కృష్ణుని సరాగములాడెడి కోర్కెపుట్టగా
రాగముఁదీయుచున్ సుమవరాగముపై విదిలింప బట్టుకో
రాగ మురారి. యందకయె తాఁగతనంబున దాటుజాణయై'.

శ్రీమా విద్యార్థి దళ-నాటి కవిత్వము" అను వ్యాసం-
(శ్రీ) చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రిగారు. భారతి-మే-1941.

నవ నవోన్మేషమైన ప్రతిభ, పాండిత్యమూగల మహాకవి చౌదరి గారు. వారి కవితలోని విలక్షణత, కవితా మాధుర్యం. పదగుంభనం, భావవిశేషం, ప్రసాదగుణం వర్ణింప సామాన్యునికి సాధ్యమా ? చౌదరి గారు రసవత్తరమైన ఆశుకవితను అనర్గళంగా చెప్పగలశక్తి సామర్థ్యం గలవారు. కనుకనే, కొప్పరపు కవులు, తిరుపతి వేంకట కవులతో వాగ్వి వాదానికి దిగినప్పుడు రామస్వామిగారు 'మీరు మా గురువులను జయింపగలరా ? మీ కాశక్తి యున్నచో ముందు నన్ను జయించండి ?' అని నవాలు చేశారు. † కొప్పరపు సుబ్బారాయశర్మ గారికి 3-9-1913 న యిలా వ్రాశారు ;

సీ. 'అరవదేశంబున నవధాన మొనరించు,

తోకాద : యిదియు గుంటూరు సీమ,

వల్నాటి సీమలోఁ బద్యంబులను జెప్పు -

తోకాద : యిదియు గుంటూరు సీమ,

ఆ యూర నాయూర నాశుకవిత నెప్పు -

తోకాద : యిదియు గుంటూరు సీమ,

గుడివాడ సీమలోఁ గొన్ని యాళ్ళను జెప్పు-

తోకాద : యిదియు గుంటూరు సీమ.

గీ. యెట్లు దక్కించుకొందురో యిప్పుడు మీరు

విండుకొల్విన మీ కున్నదండి బిరుదు,

బూరకేపోదు పూజ్యులఁ గాఁబరిఱవ,

నాశుకవిసింహ కుండిన హంసలారా.

† తిరుపతి వేంకట కవుల గీరకము.

ఉ. బట్టులరీతి బద్యముల బల్కుటెకాని శతావధానమె,
 వృష్టులనేది చేసితిరి బండితులెల్లరు మెచ్చినారలో,
 గుట్టుగ బోవకీగతిని, గొంటెతనంబును జేయజూతురే,
 పెట్టలుక్రొవ్వి పుంజపయి, వీరము జూపిన లాగుదోపదో.

సీ. శతఘంటికవనంబు వల్పుదుమన్న మీశక్తి యడంపనే జాలనొక్కా
 అష్టావధానంబు నాచరింతుమన మీశక్తి యడంపనే జాలనొక్కా,
 ఆకు కవిత్వంబు నాచరింతుమన మీశక్తి యడంపనే జాలనొక్కా,
 సద్గ్రంథ రచనంబు జరుపుదుమన్న మీశక్తి యడంపనే జాలనొక్కా.

గీ. 'ఇంగిలీషున వత్తురో యెఱిగి యడవ
 గరమునే జాలానొక్కా మా గురువులేల,
 రగడు వేగ మీ బిరుదులు దెండు పెట్టి,
 పొండు నిండు సభను గొవ్రపు గవులార :

గీ. ఓడినాని తలపోయు వాడ మీరు
 నాకుఁ బ్రత్యుత్తరంబును నీకమాన,
 ముద్ర వహియింతురేని నీ ముచ్చటెఱిగి,
 ముందువనిఁ జూడు డీ కొవ్రపుగవులార'.

సాహిత్యరంగంలో చాదరిగారు సవ్యసాచి, వారు పద్యం ఎంత
 రసవత్తరంగా వ్రాసేవారో, గద్యం కూడా అంత గంభీరగమనంతో
 రచించేవారు. ఈ గద్యాన్ని గమనించండి. మీకే తెలుస్తుంది. "అంత
 కూతవేర్చి దూరంబున నుండి యభంగ భంగ శీతలో పేతంబయి,
 పొగంది కాల్చి మనోజ్ఞ మృదుమధుర ప.మళ సంవాసితంబై, మందంబై

నడయాడు నమీర కుమారుచే దైర్ఘికల వర్ష్య పాద్యాది విదులంబుజింపించుచు. గేళీలోల కలహంస కలకంఠ స్వరంబున సభ్యాగతుల నాహ్వానించుచు. మూర్ఛిమాలికా డోలికల సతిధి ద్విజ బాలికల పత్కరించు త్రిపదగాహ్రిద పవిత్రోదకంబుల సవగాహంబుజేయ బుద్ధిహృదముడు" ఈ విధమైన బింక, పొంకములతో గద్యం రచించే వారు ఇప్పుడెంతమంది వున్నారో చెప్పండి :

రామస్వామి చౌదరిగారి కవితా వైశిష్ట్యాన్ని రాజకీయ నాయకులే గాకుండా ఎందరో సుప్రసిద్ధ సాహితీ వేత్తలు ఎంతగానో ప్రశంసించారు.

“సంఘ శ్రేయస్సుకు, పీడిత ప్రజా శ్రేయస్సుకు తమ కవితా శక్తిని ధారణోపేన ధన్యజీవియేగాక, “సత్యం వద, ధర్మంచర” అను సూక్తులను త్రికరణ శుద్ధిగా అచరించిన పవిత్రాంతః కరణులు శ్రీ రామస్వామిగారు” అన్నారు కేంద్ర పహకార కాళా ఉపమంత్రి శ్రీ బి. ఎస్ మూర్తిగారు.

కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామిగారి సంస్మరణ మహాసభలో కేంద్ర రక్షణశాఖ డ్ప్టేట్ మంత్రి కొత్త రఘురామయ్య గారు ప్రసంగిస్తూ--

“శ్రీ రామస్వామిగారి రచనలు మా చిన్నతనంలో పరిగా గ్రహించక పోయినా, మొహంజోదారో, హరప్పాలో బయల్పడిన శాసనాలు కట్టడాలు మున్నగు ఆధారాలవలన తేలిిన చారిత్రాత్మక పత్యాలను అంతకు ముందుగా రామస్వామిగారు తమ రచనలలో ప్రతిపాదించారని నేను గ్రహించి ఆశ్చర్య చకితుడనై నాను. రామస్వామి నాయకర్ ఉద్యమానికి

అచార్య పింగళి లక్ష్మీకాంతంగారు “రామస్వామిగారు గొప్ప కవి. 20వ శతాబ్దిపు సాహితీ దిగ్గంతులలో ఒకరు. వారు మా విద్యా వంశంలో చేరిన వారు. అంటే చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటకవిగారి శిష్యులు. నాకు ప్రముఖతీ వేంకటరత్నం నాయుడు వగైరాల యందుండే గౌరవం చొదరిగారి యందు కలదు” అన్నారు.

నవయుగ కవి చక్రవర్తి జాషువా “ఆంధ్ర దేశంలో హేళు వాదంతో సాహిత్యంలో నూతన శతాన్ని సృష్టించిన ప్రజ్ఞాశాలి కవిరాజు. సామాజిక విప్లవకర్త. ప్రఖ్యాత కవులలో ఒకరు” అన్నారు.

సుప్రసిద్ధ జర్నలిస్టు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు “చౌదరిగారిది జీవ భాష. తెలుగు నుడికారం సొంపు వారికి తెలిసినంతగా మరి ఎవ్వరికీ తెలియదు పలుకుబడి బాగా వాడారు. సాహిత్య అకాడమీ నుడికారాల కోశం తయారు చేసిన సందర్భంలో కవిరాజుగారి రచనలలో కనుపించి నన్ని నుడికారాలు ఏ ఇతర రచనలతోనూ కనుపించలేదు. సొంపు లుట్టివడే నుడికారాలు కవిరాజు రచనలలో కో కొల్లలుగా ఉన్నాయి” అన్నారు.

దర్శనాచార్య కొండూరి వీరరాఘవాచారిగారు “రామస్వామి చౌదరిగారి కవిత్వము ఎదురులేనిది, తెలుగు పొంకము, బింకము, తీరు తీయములు మరొకరి కవితలో లేవు” అన్నారు.

యం. పట్టాభిరామిరెడ్డిగారు చౌదరిగారిని పద్యాలలో యిలా ప్రశంసించారు

*“తెలుగు గడ్డను గురికించు తెలుగుభాష

నీదు కలమున చెలరేగి, వింగి కెగసి

వెల్గుచున్నది మింట రే వెల్గుమించి

గండుమీరిన కవిగాండ్ర, గుండెలదర

అంకుశము సీదు గీత, నిరంకుశులకు
 సూతనూత్తుల సారింబు పాతకథల
 భావ వారాశి పడపోత భవ్యచరిత
 నిన్నుబోలిన కవిలేడు నీకు నీవె."

కవినమ్రూప్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు *ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్ర నాటక పరంపరలో "భావకవితా యుగం తరువాత 'హేతువాద యుగం' ప్రారంభమయినది. హేతువాద ఘోరణిలో నవ్యకవులు భావాల లోనూ, చందస్సులోనూ క్రొత్త ప్రక్రియలను అవలంబింప సాగారు. ఈ యుగంలోని కవులందరికీ "ఆవి పురుషుడు" త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి. ఆయన సూత పురాణమొక మహాగ్రంథం. కవిత్వం ప్రబంధ కవుల కవిత్వ మల్లే ఉంటుంది. ఆయన పద్య రచనాశైలి ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది. భావాలు పురాణాలకు వ్యతిరేకం. మొదట విప్లవం తెచ్చింది ఆయన. ఈ విప్లవ వాదులు నిజంగా విప్లవవాదులైతే, ఆయన కొక శిలా ప్రతిమ వేయవలె" అన్నారు

జాస్తి జగన్నాథం * "రామస్వామి చౌదరిగారు ప్రతిభావంతుడైన ప్రథమశ్రేణి కవి. ఆంధ్ర విశ్వాసాలను, అనంబద్ధ కథలను విమర్శించే

* ఈ నాటకములు ఆకాశవాణి హైదరాబాదు, విజయవాడ కేంద్రముల నుండి ప్రసారం చేయబడినవి. - హేతువాదయుగం

వ్యాసం : జూన్ 1962 'భారతి'లో ప్రచురించబడినది

* "రసిక శేఖరుల ఔదలలుచ్చిన విప్లవకవి త్రిపురనేని కవిరాజు"

అను వ్యాసం ఆంధ్రప్రభ 17 జనవరి 1961

* ఆంధ్రప్రభ 28-1-1968

టప్పుడు సునిశిత హాస్యంతో, అవహేళనతో వరుగులిడు తుంటుంది రామస్వామిగారి కవిత్వం. ప్రతిపక్షులనుగూడా వర్ణించే హాస్యమది. కొరడా కొనల వలె చురున తగిలినా పైకి మాత్రం చువతో పాటే నవ్వుతాడు ప్రతిపక్షి ఈ చికమైన కవిత్వం తెలుగు సాహిత్యం మొత్తంలో ప్రాచీనాదు నాతన కృతులలో ఎక్కడ వెదికినా కనుపించదు ఒక్కకవిరాజుగారి కృతులలో తప్ప. అదీ ఎక్కడో ఒకటి అల వద్యా లలోకాక గ్రంథమంతటా పరివ్యాప్తమై ఉండటం మరీ విశేషం అన్నారు.

హైదరాబాద్ లో కళానిరేతన్ ఆధ్వర్యాన 20-4-1959న జరుప బడిన "రామస్వామిచౌదరిగారి సాహిత్య సమాలోచన" సభలో భేషంవల్లి కృష్ణశాస్త్రిగారు ప్రసంగిస్తూ త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరిగారు "మంచి హేతువాది" శాస్త్రదృష్టికలవారు. అన్నింటా విప్లవం కోరిన కవిరాజు కవితా పద్ధతులలో మాత్రం సాత పోకడలే పోయి, వారి బౌద్ధాధ్యక్షం చూపించారు" అన్నారు.

ఆంధ్రవిశారద పూజ్యశ్రీతాపీ ధర్మరావుగారు మాట్లాడుతూ "తాత ముత్తాతలంతా కత్తిబట్టి పోరాడిన కుటుంబములో జన్మించిన రామస్వామి చౌదరిగారు కలంపట్టి పోరాడారు. జాత్యహంకారం, సమాజంలో హెచ్చులొచ్చు యిండరాధని భావించారు. ఆయన సిద్ధాంతం ప్రాహ్మణ ద్వేషంకాదు, అబ్రాహ్మణోద్ధరణము" అన్నారు.

"రామస్వామిచౌదరిగారు పురాణాలన్నింటిని సాకల్యంగా చదివి అందలిలోటుపాల్లను సోదాహరణంగా నిరూపించారు. ఎందరో ఉద్ధండ పండితులు వారితో వాదించి ఓడి పోయారు. వారి పాండిత్యము, ధర్మాచరణ దీక్ష మన కందరకూ ఆదర్శప్రాయము" అన్నారు కొవరాజు రాఘవయ్యచౌదరిగారు.

వాఙ్మయ సుహృచ్చక్షు చక్షుమూడి గోపాల కృష్ణయ్యగారు తమ ప్రసంగంలో 'ప్రాచీనకవులలో నన్నెచోడుడు ఎంతగా విప్లవం తెచ్చాడో అధునాతనులచో రామస్వామిచౌదరి అంతగా విప్లవం సాధించారు', అన్నారు మొత్తంమీద ఉపన్యాసకులందరూ కవిత, సమత, జాతీయత ఈ త్రిరయం మూర్తీభవించిన వ్యక్తి చౌదరిగారు అని అభినందించారు.

చౌదరిగారి కవిత్వం అపూర్వ విషయ భూయిష్టమై, చమత్కార పూరితమై, సుడికారపోషకమై, శయ్యా ప్రసన్నతా హృద్యమై ఛారాశతా విశిష్టమై, దిపూ పండితప్రశంసా పాత్రమై విరాజిల్లుతూ ఉంది. ఇలాంటి రసవత్ప్రమైన కవితను భూసురవర్గం పాతాళలోకానికి అజగద్రొక్కలని బ్రహ్మాండమైన ప్రయత్నం చేసింది, కాని ప్రయత్నం ఫలించలేదు.

ఆనాటి కానాటికీ కవిరాజుగారి భావాల ప్రచారం ఉధృత రూపం దాల్చి సాగింది. ఈనాడు వారి గ్రంథాలు చదివేవారి సంఖ్య అధికమయింది. వారి కవితా మాధుర్యానికి తన్మయులయిన రసపిపాసకులెందరో ఆండ్రదేశం నలుచెరగులా ఉన్నారు. చౌదరిగారి చిత్ర పటం అనేక ఇండ్లలో అలంకరించబడి ఉన్నది. అనేక మంది ఏకలవ్య శిష్యులు వారిని ఉపాసిస్తున్నారు.

ఈనాడు ఆండ్రదేశంలోని ముఖ్య పట్టణాలలోనే గాక మారుమూల గ్రామాలలోపైతం కవిరాజు వర్ధంత్యుత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో ఐతానగర వాస్తవ్యులు కన్నెగంటి జగ్గయ్యగారి కృషి, పట్టుదల ప్రశంసనీయం.

* Inaugurating the 25th death anniversary of Kaviraju Tripuraneni Ramaswami Choudary Sri C. N.

Annadurai Chief Minister of Madras paid tributes to him as a great poet, social reformer and Rationalist.

He said that the people should wage a war to achieve rationalism which was very difficult. Ramaswami found society divided into water tight compartments on the basis of caste and creed. Vast masses of people were ignorant and superstitious. After analysing the reasons for this, Ramaswami found that this was due to their epics, puranas and scriptures being based on superstition. Even people with modern education and scientific thinking were not prepared to leave their superstitious beliefs. They would invoke the karma theory to explain the present ills and miseries. Such fatalism cut deeply at the roots of socialism Mr. Annadurai said and appealed to the people who really believed in socialism to support rationalism. He suggested formation of an all-party united front of rationalists.

Dr. Habibullah Beig, Mayor of Madras said that Ramaswami believed and preached that all man kind was one.

ఈ పథంలో పాల్గొనడం మహాద్భాగ్యంగా ప్రజలు భావిస్తున్నారు. వేలాది ప్రజలు ఈ పథంకు హాజరవుతున్నారు. సజ్జా వీరయ్యగారు, కవిరాజుగారి పద్యాలు చదువుతూ ఉంటే వారి కవితా ప్రాగల్భ్యానికి ప్రజలు కూర్చున్నారని చెబుతున్నారు. కాని ఆంధ్రదేశంలో ఈ నాటి వరకూ కవిరాజుగారి స్మృతి చిహ్నంలేదు. మన కవులను మనం విస్మరించాం. ఇదిచాలా శోచనీయమైన స్థితి.

తాత్త్విక దృష్టి

కవిరాజు త్రిపురనేనిరామస్వామిచౌదరిగారు నాస్తికులని ప్రతీతి. వారు నాస్తికులే (Atheist) కావచ్చు. ఆయనను కొందరు శూన్య మతవాది (Nihilist) అన్నారు. మరికొందరు ఐకొనొక్లాస్ట్ (Iconoclast) అన్నారు. ఎవరు ఏమన్నప్పటికీ భారతీయ తత్వ శాస్త్రాన్ని పరిశీలించి చూస్తే నాస్తికులలోకూడా భేదాలున్నట్లు మనకు బోధపడుతుంది. ప్రకృతియే సృష్టికర్త. కాలమే లయికారుడు. మానవుని సుఖ దుఃఖాలకు, పుణ్యపాపాలకు సంబంధంలేదు. స్వర్గ నరకాలు వట్టి అభూతకల్పన. ప్రపంచమే విత్యము అని చెప్పబడి. నాస్తికత్వమని నిందించబడే ఈ “హేతువాదం” షడ్దర్శనాలలోనే విరివిగా గోచరిస్తుంది ప్రకృతిని ఆధారంగా తీసుకొని ప్రపంచాన్ని వ్యాఖ్యానించారు సాంఖ్యికులు. ప్రపంచంమూల పదార్థాలవల్ల ఏర్పడిందని అణువాదానికి బీజాలు చల్లారు నైశేషికులు. మానవాతీత శక్తులను ఖండించి జ్ఞానం మానవునిలోనే కలుగుతుందని వాదించారు. నైయామికులు ఇలాగే కార్యకారణ సంబంధం ద్వారా సృష్టి ఒరుగుతున్నదన్నారు బౌద్ధులు. పదార్థం పరిణామం చెందడంవల్ల చైతన్యం కలుగుతున్నదని హేర్మోన్సురు వార్వాకులు. ఈ విధంగా ఈ సిద్ధాంతాలన్ని అనుభవము పరీక్షిత మాత్రమే మానవ విజ్ఞానానికి సాధనాలని ప్రతిపాదించాయి. ఇవన్నీ నాస్తిక మార్గమే అయినప్పటికీ, నాస్తిక వాదులను స్థూలంగా రెండు రకాల వారుగా మనం విభజింపవచ్చు.

మొదటి రకంవారు ప్రత్యక్ష నిదర్శనంతో కూడుకొన్న భౌతిక విలువలను తప్ప మరే విలువలనూ అంగీకరించరు. అణు సంయోగం

వల్ల ప్రకృతి ఏర్పడిందని, వియోగం సంభవించినప్పుడు విడిపోతుందని మాత్రమే చెప్పతారు. దీనివల్ల ఈ ప్రపంచంలో, మానవునికి తను మరణించే వరకూ బ్రతకడం కంటే బేరే అదర్శం లేకుండా పోతుంది. మానవుడు ఈ పని చేయవచ్చు. ఈ పని చేయకూడదు అని నిర్ణయించడం అసాధ్యమౌతుంది ఈ దృష్టి భౌతిక విలువలను అధిగమించిన ఆధ్యాత్మిక విలువలను గాని, నైతిక విలువలనుగాని, నైతిక విలువలను మించిన ఆధ్యాత్మిక విలువలనుగాని అంగీకరించదు. అందువల్ల నిత్య జీవితంలో మానవునికి ఆనందాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని గలిగించే అనేక విలువలను తుడిచిపెట్టుంది.

ఇక రెండవరకం వారు పైవిలువలన్నింటినీ అంగీకరిస్తారు. అయితే అవన్నీ మానవునిలో నుండి ఉద్భవించినవే గాని, మానవునికి సంబంధించని. మానవునికి విడిగా ఉన్న మరో శక్తివల్ల, జనించినవని అంగీకరించరు. పీరి దృష్టే సమగ్రమైనదని చెప్పవచ్చు జీవితంలో కనుపించే అన్ని విలువలను సమన్వయం జేసి ఒకసంపూర్ణ సిద్ధాంతాన్ని సృష్టించడానికి పీరు ప్రయత్నిస్తారు.

అయితే ఈ రెండు రకాలవారికీ మానవుడే ముఖ్యం. మానవుడు సర్వస్వతంత్రుడు. మానవుని నడిపించే మరే శక్తి నీ పీరు అంగీకరించరు.

రామస్వామిచౌదరిగారి నాస్తికత రెండవ రకానికి చెందినది. కొంత మంది—కవిరాజుగారి సిద్ధాంతంవల్ల సానుభూతి ఉన్నవారుకూడా ఆయన నాస్తికత పూర్వ గ్రంథాలను విమర్శించడంతోనే ఆగి పోయిందనడం మనం వింటున్నాం. ఇది పొరపాటేమో ననిపిస్తున్నది. ఆయన

గ్రంథాలలో ఆధ్యాత్మిక విలువలను సమర్పించి, వాటికోసం తహతహ లాడిన ఘట్టాలు అనేకం కనిపిస్తాయి.

సూతపురాణం ప్రథమాశ్వాసంలో గంగాభవానిని, గంగా యమునల సంగమాన్ని చూచి వారంత ఉప్పొంగి పోయారో చూడండి:

శా. “అంగవ్రాతము సేవదేరెఁ బధికాయానంబు పోకారె, మై
పొంగారెన్, మునిరాడ్డిదృక్ష ద్విగుణీభూతంబుగఁ గూరె, ము
గ్గంగా నా తెలిసీటి యందున బుబుజ్జె తృప్తలందీరె, హా :
గంగా స్నాన మహాత్మ్యమప్పుడుగదా కన్నబై నా బుద్ధికిన్”.

గంగా నదిలో స్నానం చేయటంవల్ల వచ్చే మహాత్మ్యం వారి కప్పుడు కన్పించిందట ! గంగా యమునా సంగమం వారిని యింకా ముగ్ధుల్ని చేసింది.

గీ “మన్మథాన నెచ్చోట ముక్తి కల్గ
నట్టి ఘోరాఘమర్షణమైన భవ్య
జహ్నువీ యమునా నదీ సంగమంబుఁ
గాంచినాడను గన్నుల కలవు దీజు”

గంగా యమునా సంగమం వారిని తన్మయులను జేసింది. మేమాలు నాస్తికవాదికి ఈ సంగమం ఇంతగా తన్మయత్వం కలిగించే అవకాశంలేదు. రెండు నదులు కలవడం వారిని ఉద్రేక పరిచ వలసిన అవసరంలేదు. కాని రామస్వామి చౌదరిగారి నాస్తికతలో నైతిక విలువలకూ, ఆధ్యాత్మిక విలువలకూ చోటుండబట్టే ఈ సంగమం వారిని ఇంతగా ఉప్పొంగ జేసింది. గంగా, యమునల సంగమం తెల్లని

భస్మం పూసుకొన్న శివుని శరీరం మీద పున్న నల్లని సర్పాల వెలుగువలే కన్పించిదట! నీరి తేహంమీద ఉత్తరీయంలా కన్పించిదట! నీలిమ ఆకాశంమీద అటూ-ఇటూ తిరిగే స్వచ్ఛమైన శరత్కాలపు మేఘాల సమాహం లా కన్పించిదట! పాలసముద్రము మీద పవనించి, యోగ నిద్రా స్థితిలో ఉన్న మాధవుని లా కన్పించిదట. ఓహో! ఏమి తన్మయత!! ఇటువంటి తన్మయత్వం కలిగించిన సంగమంలో వారు స్నానం చేయక తప్పలేదు.

గీ. “సంగమ స్నానమాడిన సత్తచేసి
పూర్వ సంచిత పాపంబు పోవుననుచు
బుటుకు బుటుకున జలములో ముగ్ధి నాడ
నలము నివముచే మేనెల్ల జలదరింప”

ఇదే విధంగా మనకందని వియవలకోసం ఆరాటపడటం తప్ప తానుమరచి వర్జించడం చొదలగారి గ్రంథాలలో అనేకచోట్ల కన్పిస్తున్నది. వారి గ్రంథాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూస్తే మనపూర్వ గ్రంథాల మీద వారికి పూజ్యభావమే ఉన్నట్లుగానూ, వాటి మీద భూసురులు స్వార్థంతో చేసిన వ్యాఖ్యానాల మీద విపరీతమైన నిరసన ఉన్నట్లు మనకు బోధపడుతుంది. అసలు పూర్వ గ్రంథాలను విమర్శించాలనే ఆలోచన చొదలగారికి ఎందుకు కలిగింది? సూతపురాణం ప్రథమాశ్వాసంలో ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు.

“చదివితినేఁ బూజముల సాంగముగా భయ భక్తీ యుక్తులన్
జదువుటెగావి యందుఁగల వందియముల్ సతతంబు హెచ్చుడున్
చెదలక చిత్తశాంతి పరిపూర్ణముగా భ్రమియింపు చుండ నా
మది మదినుండదయ్యెనొక మార్గముయేనియుఁ దోచదిమ్మెయిన్”

చాదరిగారు సకల పురాణాలనూ సాంగోపాంగంగా చదివారు. అందరి పరస్పర ఘోర విరుద్ధ గాథలు వారి కనేక సందేహాలను గలిగించాయి. ఆ సందేహాలను తీర్చుకోడానికి విజ్ఞాన ధురంధరుల మనిషించుకొనే వారివద్దకు వెళ్ళారు. ఆ పండితులు వారి సందేహాలను తీర్చడానికి బదులు అసలు అలా ప్రశ్నించడమే తప్పన్నారు.

ప్రశ్నించడమే తప్ప అని పెద్దలనేటప్పటికి రామస్వామిచౌదరి గారిలో వున్న 'హేతువాద శక్తి' విపరీతంగా విజృంభించింది. సత్యాన్వేషణకు పూనుకొనేటట్లు చేసింది.

“గ్రీకుతత్వవేత్త ‘పైతాగరస్’ ‘Man is the measure of all things’ అన్నారు. అదేవిధంగా ఆంధ్రదేశంలో దేవుణ్ణి ఆవలకు నెట్టి, హేతువాదంతో మానవుణ్ణి నిలబెట్టడానికి మొట్టమొదటి ప్రయత్నం చేసినవారు కవిరాజుగారు. వారి భగవద్గీతలోని మొదటి పద్యం ఈ విషయాన్ని రుజువు చేస్తున్నది.

శే. ‘శంకరుని యంత వేదాంత శాస్త్రవేత్త
యనియెగా ‘అహమ్ బ్రహ్మస్మి’ యనచుగాన
నాకు నేనె నమస్సులొనర్చుకొందు
నాదిమధ్యాంత శూన్యండ నై తినంచు”

ప్రపంచంలోని దురాచారాల రూపుమాపి, నీతిని, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని నెలకొల్పడానికి రామస్వామిగారు సూతపురాణం రచించినట్లు ఈ క్రింది పద్యంవల్ల తెలుస్తున్నది.

ఉ. “ధర్మము ధర్మమంచుఁ బెటదారులు త్రొక్కుచు నానలేక దు
ష్కర్మము లాచరించు కలికాలపుఁ బెద్దలఁగాంచి తప్పుఁడై
మర్మము విప్పిచెప్పి మనుష్యామునన్ నడిపింప బోకమున్
నిర్మలుఁడైన సూతముని నీతులు పల్కెడు నాముఖంబునన్”

రామస్వామి చౌదరిగారు భగవద్గీతలో గూడ బోధించిది సనాతన
ధర్మం. అంటే వేదం, మతం మూలంగాని సనాతనధర్మం, ఎచ్చు
తగ్గులు లేని మానవుని ఆదిమ ధర్మమే ఆ సనాతన ధర్మం. ఆ భరో
ద్దరణకే వారు గీతామృతం కురిపించారు. అందులో బ్రహ్మనాయకు
బాలచంద్రునితో యిలా అన్నాడు ;

చ. “మతములె జ్ఞాసబోధకపు మార్గముఁ జక్కగచెప్పి లోక స
మృతమగునట్టి ధర్మము పమాచరణంబునఁ బెట్టుకున్న నే
గతిఁ దరియింప పచ్చును ? నొకానొకఁడేనియు ముక్తి బొందునే ?
మతమను మాట మోసమునుమా! యిదె మూలము ధర్మపీడకున్.”

చ. మతములె పుట్టకున్న యెడ మారణ కర్మములిన్ని సాగునే
ప్రతి దిననమ్ము భారత ధరాన్థలి ? నే నిటువంటి కర్మ సం
తతులను నైఁచువాడనె సనాతనధర్మ మొకండె యంచు న
మి్మ తిరుగువారి కెల్లపుడు మేలొడఁగూర్చుచునుందుఁ బ్రేమమై.”

ఒకప్పుడు పుణ్యభూమిగా గణనకెక్కిన మునదేశం నైతికంగా
పతనమైనందుకు రామస్వామి చౌదరిగారు ఈ విధంగా పరితపించారు ;

చ. “నదివితిఁ బుణ్యభూమియని శాస్త్రములన్ మనభారతంబు నేఁ
డది విపరీతమై జనులకందఱికిన్ బొడకట్టుచుండె నే

లిదముగ. సత్య శౌచములులేవు, దయారతిలేదు, ధర్మ సం
పదమును లేదు, ఘోరకలిమీయురే : ఈ గతియేమి చూశ్వరా!”

సత్యశౌచాలు, దయారతి, ధర్మసంపద మనదేశంలో నామ
మాత్రమైనవని వాటిని పునరుద్ధరించటానికే కవిరాజు కంకణం గట్టు
కొన్నాడు. ఈ దృక్పథమే వారు రచించిన “ కుప్పస్వామి శతకం ”
లోనూ “ దూర్తమానవా ” లోని ప్రతి పద్యంలోనూ గూడా కనిపిస్తున్నది.
మానవునికి ‘సీతి’ ముఖ్యమని ఆ గ్రంథాలు ఆదేశిస్తున్నాయి. పూర్వ
గ్రంథాలు, మానవునికి పుండవలసిన సీతిని పమ్మూచేయడానికి ఉప
యోగపడుతున్నపుడు వాటిమీద కవిరాజు ఎదురు తిరగటం సహజమే
గదా : వారి తిరుగుబాటు స్వభావం ఇది అని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ
సందర్భంలోనే రామస్వామి చౌదరిగారి ‘ఉద్యమరూపు రేఖలను గూర్చి
బ్రహ్మానందగిరి స్వాములవారు వెల్లడించిన అభిప్రాయాన్ని గూడా
తెలుసుకోవలసి ఉన్నది. *కవిరాజుగారు నాస్తికులని ప్రపంచమున
బ్రతీతి కలదు. వారి గ్రంథములను చదివితిమి. ఉపన్యాసములను
వింటిమి. వారితో అనేకపర్యాయములు సంభాషించితిమి. కాని మా
తెచ్చటనూ నాస్తికత్వము కనుపించలేదు. ప్రతిబోటను దైవము
పేరను, ధర్మము పేరను, మతము పేరను, నాచారము పేరను జరుగు
చున్న యత్యాచారములు నన్యాయములు. దోపిడులు మొదలగునవి
మాత్రమే గర్హింపబడెను.” అన్నారు శ్రీబ్రహ్మానందగిరి స్వాములవారు.

గోపరాజు రామచంద్రరావుగారు* “కవిరాజు ఆస్తి కుడా. నాస్తికుడా
అను విషయాన్నిగూర్చి” గతాను గతిక లోకః సర్వోకః పారమార్థికః

*కవిరాజు సన్మాన సంచిక

*ఆంధ్రప్రభ 2-2-1961

అను భావమును మనస్సునందుంచుకొని కవిరాజు “హేతుద్వైపి కల్గించుటకు జీవితమంతా వినియోగించారు” అన్నారు.

త్రిపురనేని రామస్వామిగారి ఫిలాసఫీ ఏమిటి? అని ప్రశ్నించే వారు లేకపోలేదు. అలాంటి వారికిదే నా సమాధానం. కవిరాజుగారికి ఈ ప్రపంచం తలాతోకా లేనిదికాదు. ఒక అనాది పదార్థం నుండి యిది పరిణామం జెందినదని, దీనికొక ఆచర్యం ఉన్నదని వారి అభిప్రాయం. మానవుడు దుష్టవృత్తావాన్ని ఎదలుకొని, వీతివి, సత్యాన్ని నమ్ముకొని, జీవితం గడిపితే, స్వచ్ఛంగా, నిర్మలంగా వెలుగు తున్న జ్యోతిని చేరుకోగలడని, అలా చేరుకోవడమే మానవుని ఆదర్శమని వారు తలంచినట్లు కన్పిస్తున్నది. అందుచేత వారు త్రిమూర్తులను క్రీస్తును, మహమ్మదును, బోతరాజు, అంకాలమ్మ మొదలగు దేవవర్గము “ఇట్టివారికి నాగోడు చెప్పికొన్న, అర్దురా తీర్దురా పట్టి యిడియానగాగ” అని అవహాస్యం చేస్తూ పోతన కంటే మిన్నగా—

ఉ. “ఏది చరాచరంబయిన నృప్తికి వర్వము మూల కారణం
బేది మునీశ్వర ప్రతతికేవి యగోచరమైన దొడ్డ వె
ల్లేది లయాంతమందయిన నించుక వై కృత మందకుండు, నే
తాదృశ నిత్య సత్య పరతత్వ మహత్వము నాశ్రయించెదన్.”

అన్నారు. మునీశ్వరులకు కూడా అగోచరమైన ‘దొడ్డ వెలుగు’ను మానవుడు ఆశ్రయించేటట్లు జేయడానికి ప్రపంచంలో నున్న చెడును మోసమును నిర్మూలించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ మాయాజాలాన్ని నిర్మూలించగలిగినప్పుడే ఆ “దివ్యజ్యోతి” యొక్క ప్రభావాన్ని మానవుడు పరిగ్గా స్వీకరించగలుగుతాడు. ఇందులకుగాను జాతి, మత, కుల

వివక్షతలు లేకుండా ప్రజలందఱకూ క్రాంతిబాటను జూసిన మహనీయుడు రామస్వామిచౌదరిగారు. *కవిరాజుగారిని "నాస్తికులు" అని "బ్రాహ్మణ ద్వేషి" అని భావించటం పొరపాటని, కుల, మత వివక్షతలు సమసిపోయి, సమతాభావం వ్యాప్తికావడమే వారి ఆశయమని* అన్నారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రిగారు.

సమతాసిద్ధాంత తత్వజేతలైన రామస్వామి చౌదరిగారు విస్సం దేహంగా మహాపురుషులు. మహాపురుషుల జీవితాలు మహోన్నతమైన లక్ష్యాలను గుర్తుజేస్తాయి. మహాపురుషులు వారిజీవితాలు చాలించి కాలగర్భంలో కలసిపోయేటప్పుడు ఈ చాలమనే ఇసుక తిన్నెలపై వారి అడుగు జాడలను చిదరిచేసి పోతారు. ఆ అడుగు జాడలను అనుసరించడమే భావి తరాల వారి కర్తవ్యం

తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ

గ్రంథాలయం

సంఖ్య...13198

తేది...2-86

"పుట్టిరి, పెరిగిరి, గిట్టిరి

చెట్టులు పదివేలు : నీవు చేపట్టితి నీ

పుట్టువు చరితార్థంబుగ

గట్టిగ ధర్మంబు కీర్తికాయుడవగుచువ."

